

出版說明

易經集注，一名周易集注，十六卷，明來知德撰。

來知德，字矣鮮，號瞿塘（一作瞿塘），梁山（今四川省梁平縣）人。幼有至行，有司舉爲孝童。十歲通舉子業。嘉靖三十一年壬子（公元一五五一年）舉人。將赴禮闈，其母送至門，淚盈盈欲下滴，曰：「兒今遠行，歸不可定」知德遂止行，終身不上春官。二親相繼辭世，廬墓六年，不飲酒茹葷。服除，傷不及祿養，終身麻衣蔬食，無仕宦之意。萬歷三十年（公元一六〇二年），總督王象乾、巡撫郭子章合詞論薦，特賜翰林院待詔。知德以老疾辭。詔以所授官致仕，有司月給米三石終其身。終年八十歲。

知德謂學莫邃於易，於是閉戶著書，精研易理。初，結廬釜山，學之六年無所得，乃遷至求溪山中（在今四川省萬縣），覃思苦研，始悟易象，又數年始悟文王序卦、孔子雜卦之意，又數年而悟後儒卦變之非。自隆慶四年（公元一五七〇年）至萬歷二十六年（公元一五九八年），閱二十九年而成其易經集注。

知德注易，取擊辭「錯綜其數」爲宗旨以論易象。其言曰：「伏羲象男女之形以畫卦，文王擊卦下之辭又序六十四卦，其中有錯有綜，以明陰陽變化之理。錯者，

交錯對待之名，陽左而陰右，陰左而陽右也。綜者，高低織綜之名，陽上而陰下，陰上而陽下也。（見知德自序）於是作伏義六十四卦圓圖，陰陽對錯，六爻相反，如乾與坤對錯，夬與剝對錯，大有與比對錯，大壯與觀對錯，順此周行，至復與姤錯而畢。上下相綜，織綜而成兩卦，如三三，正視爲蒙，倒視爲屯；三三，正視爲訟，倒視爲需；三三，正視爲比，倒視爲師；以此相綜，至未濟，既濟而成。準此以觀陰陽之變化，驗理欲之消長。其論象，有卦情之象，有卦畫之象，有大象之象，有中爻之象，有錯卦之象，有綜卦之象，有爻變之象，有占中之象。因之，其注易皆先釋象義，字義及錯綜之義，然後訓本卦本爻正意，自成其一家之言。

宋儒治易，程頤準乎理，邵雍主乎數。朱熹爲周易本義，兼言理數。來氏易注，繼朱熹理數之學而加詳，其深究易象之旨，則爲朱熹所缺略。來氏崛起於明季，爲理學一大家，影響頗大。易經集注一書，爲研究明清哲學史、理學史以及易學者所必讀。今予以影印，以饗海內外學者。

易經集注之刻本及源流：

一 寶廉堂刻本：即此影印本。此本署康熙二十七年（公元一六八八年）寶廉堂藏板，乃兩淮鹽運使崔華捐俸刻於揚州。寶廉堂爲崔華在揚州官署之堂名。書中原訂姓氏之後刻「萬歷三十八年重校刻於浙之虎林郡南屏山」一行，可知寶廉堂

乃翻虎林（即今杭州）刻本。

二虎林刻本：上已言之，虎林刻本刻於萬歷三十八年（公元一六〇年）。張惟任序云：「先生易注，大中丞郭青螺（即郭子章）已表章其旨，海內稱慕之，而不盡見，其板在蜀者又多漫漶滅沒。予令巫山時，與先生有往還，敬其人，愛重其書，爰歷吳越下巖司重訂之而梓以流布焉。」黃汝亨爲張惟任重刻易注序云：「郭青螺先生深著明其說，刻之蜀中（即郭刻本，詳下）。而予同年直指張公復詮其精義於簡端，重付剞劂氏。」可知虎林刻本是張惟任翻蜀中郭刻本。

三郭刻本：黃汝亨謂郭青螺刻來矣，鮮易注於蜀中。郭青螺即郭子章，四川巡撫，與總督王象乾論薦來知德者（詳上），其附刻來矣，鮮易注序末署「萬歷辛丑郭子章撰」，是此本爲萬歷二十九年辛丑（公元一六〇一年）郭子章序刻於蜀中。

四史刻本：王方岐重刻來先生易注序云：「瞿唐來先生注易若干卷，史念冲先生序而梓之，蓋在明季之壬申歲也。先生既沒，而西蜀屢遭兵燹，板毀無存，世之傳者絕少。」隆慶六年（公元一五七二年）與崇禎五年（公元一六三二年）皆是壬申歲，而隆慶六年來氏易注尚未成書（詳上），則王方岐所指之壬申歲當非隆慶六年之壬申而是崇禎五年之壬申。據此，可知後於郭刻本三十一年，後於虎林刻本二十一年又有史念冲刻本。王方岐謂「西蜀屢遭兵燹，板毀無存」，則史刻本亦是刻

於蜀中。

以上四刻本，虎林翻郭刻，寶廉翻虎林甚明確，史刻本不知何所出。四庫全書經部收來知德易經集注，注云浙江巡撫採進本。既是浙江巡撫採進，當是虎林刻本。本有來知德自序一篇，無其他人序文。

今以寶廉堂刻本影印，原書缺來知德自序，特移四庫全書之來序補入，置於易注雜說諸圖總目之前，以成完璧。

陳奇猷

一九八七、十二

重刻易經來註序

易也者言數之書也然數立而象卽寓乎其中則易又言象之書也自河洛兩圖出天地早以象示聖人而聖人則之以前民

易經集註

卷序

用故宣聖云聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又云極其數遂定天下之象可知卦爻非象無以立象不明卽聖人開物成務之道終有所未備也宋大儒章

出精于易者蓋不乏人或言理

不言數或言數不言理考亭兼

綜理數未嘗不裒集衆論彙其

指歸然究于易象之旨闡晰尚

多缺畧瞿塘來先生憂易象之

易經集註

卷序

二

不明于天下也閉戶萬山中殫

精竭智探索者三十年乃豁然

有所解悟獨抒所見編爲易註

發明前聖因數取象之意而補

諸儒訓詁所未及其思深其心

苦矣。夫先生表彰前聖，開示後學，其積力之久，有明先達諸君子言之已悉。余何庸更置喙？惟是先生僻處西南，微去中原數千里，書成之日，雖經梓行於世。

第巴蜀屢經兵燹，簡帙散失，卽一二縉紳舊族間，有收藏未免寶之篋笥，亦落落如晨星。後生小子不及見，不及聞者多矣。余於巖務之暇，購得先生遺本，伏

而讀之，見其增訂諸圖說，分列綜卦、錯卦及剖析中爻，獨備諸理解。雖四聖人復起，有不能易其言者。然後知前古聖人之取象原本乎易中一定之理，朗如

日星在天，江河行地，確然不可移易，而非有所懸擬臆度於其間也。先生之致力于易也深矣。先生之爲功于四聖人也大矣。乃聽其日久失傳，弗獲廣爲流

布不幾令先生加年著述之苦
心湮沒無聞而易象之旨終不

明于後世耶爰捐俸重刻公之
海內非敢云微顯聞幽竊附先
生曠代之知己然俾後之讀易

易經集註

崔序

五

者披覽先生之書凡易象中一
切疑義悉瞭然若指諸掌不僅
借章句帖括畢此專家於以羽
翼經傳扶進來學未必無小補
云

康熙二十七年歲次戊辰仲冬
上浣

賜進士出身總理兩淮江廣河南
等處都轉運鹽使司加

勅兼鹽法道副使前知揚州府事

易經集註

崔序

六

平山後學崔崑蓮生父題於鹽
署之寶廉堂

序

從來不朽之著作必待不朽之人而後成所謂不朽者以其必傳故也然或傳矣而容有不能盡傳之時又必待不朽之人以代爲之傳此其間若有天焉以作之合而非意計所能料也瞿塘來先生易注一書於易象獨有所發明其精思朗悟直與作易四聖人心相印合雖濂洛考亭推測猶有未逮况其下此者乎帙成一時名公鉅卿序而梓行之以爲此必傳之書也乃蜀省遭獻賊蹂躪舊時文獻

悉灰燼於咸陽劫火中而先生之書

遂成斷簡殘編矣余篋仕得蜀之宜

賓令去先生里居甚近邑縉紳耆舊

爲余言先生行誼甚悉且交口贊其

易注一編乃前代所未有蓋先生性

至孝登賢書後將赴禮闈先生毋夫

人送至門淚盈盈欲下滴先生驚異

踞而請曰公車喜事也毋何悲之甚

耶毋夫人曰兒每他出予必倚是閭

而望今遠行歸不可定是以悲耳先

生大慟遂終身不上春官閉戶著書

精研易理歷三十年始洞徹易象諸

解臆先生之至性如此其篤而力學
又如如此其專且久非天地間不朽之
人能易有此不朽之著作乎哉余心
慕先生之爲人因遍訪先生之易注
冀一聆其緒論而卒不可得宜孝廉
宋子西山曾言字水舊族藏有遺本
許購以見示余因避地崇陽去舊治
千餘里隔於烽燧音問阻絕雖幸間
道歸里終以不及見先生易注爲憾
戊辰春過維揚兩淮轉運使蓮生崔
公祖余同年友也雅好藏書一切典
籍購訪不遺餘力余以來先生易注

今聖天子崇儒嗜學

拳拳者數矣茲幸於姑蘇舊肆中獲
此遺編歸以示余相與擊節賞嘆因
捐俸重鐫公之海內焉是何異出壁
經於秦灰俾聖賢傳註復昭揭天壤
間乎方

重異日公饒政報最

內擢卿尹當持是刻獻之

闕廷

頒行天下學宮以廣布我

皇上敦崇經術之盛心使習易諸後學咸

有所啓迪則注易之人與重刻易注
 之人其功正相等不且併垂不朽耶
 夫余以數十年勞夢寐奔走不可
 必得之書一旦獲窺其全豹其爲鼓
 舞欣慶當不自知其如何因歷敘購
 書顛末綴語簡端用紀其事且以誌
 余快焉乃不禁慨然曰不朽之著作
 又必待不朽之人以代爲之傳者余
 友崔公之謂也

康熙戊辰仲冬壽春後學謝開寵題

重刻來先生易註序

瞿唐來先生註易若干卷史念沖先生序而梓之蓋
 在明季之壬申歲也先生既沒而西蜀屢經兵燹板
 燬無存世之傳者絕少平山崔夫子夙精易理其於
 諸儒講易之義無不融會貫通而於是書尤服膺不
 釋以其板之散失而慮末學之樛昧無以廣其傳也
 每爲咨嗟嘆息及蒞任兩淮購得舊本不勝喜躍爰
 捐俸重梓之而命方岐爲之序岐受而讀之既服來
 先生之書足以嘉惠後學而深歎吾夫子表章之功

爲不朽也爰爲之序曰昔人有言六經之文天地之
 文也天地不能自文假聖人之手而文之耳是故盈
 天地間皆道也則皆易也卦爻象象之義備而萬物
 之情見矣凡以明斯道之變易而無往不在也道原
 於太極太極生陰陽陰陽一道也其至微者理至著
 者數故極其數所以定天下之象著其象所以順性
 命之理尚其辭可以明理推其變可以明數未有舍
 理與數而能得其意者也惟是九師之旨發端田何
 離岐而爲京房翼奉孟喜郎顗之學等於讖緯而數

聖人開物成務之道隱矣宋儒伊川先生作易傳謂吉凶消長進退存亡之道皆可由詞以考意此準乎理者也堯夫先生求易於詞之外謂有後天之易有先天之易用以推占事物可以前知此主乎數者也自二說並興言理者則宗伊川言數者則宗堯夫同名爲易而莫能相一晦菴先生兼之而爲本義啓蒙其說曰有是理則有是象有是象則有是數蓋本無朕之中而無窮之理已具有揲蓍之數而前民之用自彰可謂備矣復有仙井南溪諸說旣與卦變有所

易經集註

王序

二

未合而文王之序卦孔子之雜卦終未闡其秘也

岐

少讀易殊多憤憤及讀來先生易註而曠若發蒙先生於易沈潛反復有年數年而悟伏羲文王之象又數年而悟文王序卦孔子之雜卦又數年而悟諸儒卦變之非謂伏羲之卦主於錯文王之卦主於綜本於至微之理明乎至著之象縱橫順逆無一非造化自然之妙而非有所穿鑿於其間自註易以來未有闡發如先生者也今

聖天子右文宣化每詔儒臣修明經學以昭示來茲而

吾夫子之是刻也尊聖制也表遺經也砥俗學也一舉而三善備焉使世之儒者知易道之廣大悉備不同於軌筭占算之書而亦非章句訓詁之儒所能窺其蘊且令世之學易者知讀經必須讀傳觀數必先觀象本乎自然之理以極乎無窮之數潔淨精微不假安排而天下之理自得將先生窮經學古之心不沒於後世而吾夫子崇信表章之至意亦與之俱永也夫

康熙戊辰年十一月淮南後學王方岐謹敘

易經集註

王序

三

重刻來瞿塘先生易經集註校訂姓氏

壽春 謝開寵 晉侯甫

廣陵 王方岐 武徵

武川 朱 慎 其恭

石邑 崔如岳 雪峰全訂正

上谷 許鶴齡 長年

西泠 曹 斌 次英

南薰 李如梓 孝叔

甬上 李 開 子實

易經集註 姓氏

蕪城 郭彭齡 商山

范陽 徐 元 燕山

蒲吾 郭鎮久 衍斯

都門 范敦厚 濂若

壽春 謝家樹 蔭鄰

蒲吾 崔攀雲 占五全校閱

大清康熙二十七年仲冬重校正於廣陵書院

來瞿唐先生易註原序

楊子雲氏蜀之言易者也太玄一書劉歆嘗其覆瓿
桓譚稱其必傳袁滋之人蜀也二程指之而見薛翁
焉欣然有會然則楊薛二氏之易蜀易也非必義姬
文之易也蓋瞿唐先生之言曰白尼父功而易道亡
矣四聖之易千載長夜予驟聞之猶河漢而無極也
關中張仲衡氏刻先生易註及目錄成授予讀之卒
業子殆規規然自失也夫易也者象也象生數數生
變化參伍以變錯綜其數通變成文極數定象尼父
易經集註 鄭序

之言也先生何以用錯綜不用參伍也或曰參兩倚
數兼三成卦九六生爻聖人蓋嘗用之姑畱此錯綜
之一法以待先生而非也天維八柱地錯九州日出
東沼月生西陂山島竦峙草樹榮枯推之萬物莫不
盡然而况龍圖龜書奇偶縱橫八卦綜緯因乎固然
智者觀乎錯綜之象而思過半矣先生生乎百世之
下冥契太極之先獨居草思於求溪山中積三十年
而成易註其學以無欲爲宗以克己爲門以神明默
成爲奧斷然以聖人可學而以天下萬世爲已任故

其所自爲太極圖圖錯綜變互正偶同雜情體象變
壹切圖說皆上窮鴻濛下闚黃泉中賡蹟隱幾深直
拙宓義姬孔之繼而爛長夜之旦於中天非夫居深
山之中洗心藏密以神明其德而能若是乎西伯美
里厥有繇辭姬公徂東乃繫六爻尼父假年與演十
翼瞿唐西歸幾研象數記曰潔淨精微易之教也淮
南子曰清明條達易之義也漢儒束於教宋人暢其
義而象幾微矣先生有功於易者也通象外之意蘊
繫表之言義之源也教之宗也變化之門也故夫先
易經集註 鄭序 一一

來瞿唐先生易註原序

夫易何爲者哉龍馬負圖偶奇錯綜而易行乎其中
聖人者出則以卦效以爻闡以辭而各指其所之易
道備矣孔子生於衰周之季五十以學易至於三絕
韋三折鎬乃喟然歎曰作易者其知道乎其知變化
之所爲乎然不錯不綜變化何自而生故又曰錯綜
其數非天下之至精至神孰與於此孔子沒而易統
散商瞿梁丘子而下教濫緒焚箋之解之疏之傳之
龜策之測贊之譚易彌繁去易彌遠如舍柁泛海之

易經集註

高序

一

生之易非蜀易也而宓犧姬孔之易也雖然河圖一
圈必犧一畫猶後天爾誠問太極未判白黑未分象
於何錯數於何綜謂象以盡意而萌一意且造一象
謂數以定象而造一象又豈必盡盡然之數則造化
實在人心而神明默成真有存乎其人者先生復起
不容有言請以質之吾仲衡氏都門鄭繼芳撰

舟昧鍼茫而進斗樞也如崔盧王謝各高標其祖禰
而竟非天潢正派也陽九吾易者寧必羸炬哉西蜀
矣鮮先生發憤於千載之長夜絕意軒輊研精覃思
幾三十年而始悟大易宗旨盡括於錯綜一言所云
錯綜者非以意錯之綜之之謂也八卦六爻之情體
四正四隅之撰維錯者不得不錯綜者不得不綜左
而右右而左低而昂昂而低不煩思議無假安排雲
漢麗乎天川嶽麗乎土動靜順逆麗乎人事無之非
錯綜無之非變化可以見見可以不見見可以聞聞

可以不聞聞而以之貫道成務極深研幾天下之至精至神盡在我矣昔子思子以費隱言道而證之鳶飛魚躍鳶魚者象也飛躍者象之錯綜也其天其淵其升其沉變變化化活活潑潑孰爲對待孰爲流行意者有機絨而不能自己耶此天地自然之易也故善言易者莫如子思子而矣鮮先生之以錯綜註易也真得鳶魚飛躍之意而默契變化之所爲乎長夜晦冥日月如故先生有功於後學大矣侍御張君復爲之發明其義而廣遠其傳是又有功於先生也舉

易經集註

高序

二

不敏願學易以寡過未能也則請於是編服膺焉萬

曆辛亥仲春之吉古滄後學高舉謨

來矣鮮先生易註原序

吾夫子老而學易至於韋編三絕而曰吾五十而知天命夫天命之所以不已者何也易也易也者何也象也相推焉而變生矣變者象之變也彖言象者也爻言變者也象有變而後有辭占是故君子居則觀象而玩辭動則觀變而玩占居安其序而樂玩其辭亦惟是變之所適妙陰陽行鬼神顯日用畢能事而世儒以下筮索吉凶以義理解辭占不知夫義理吉凶從何而生象變焉已矣象何以立變何以通環

易經集註

張序

一

循轂轉又何以生無窮則錯綜其數之法也錯綜其數吾夫子已言之矣而讀易者不解也終日問卜筮譚義理而摩者是也舉一男女而億萬孫子列矣挈一絲而億萬條緒動矣是故以極天下之數以定天下之象以通天下之變數無窮錯綜無窮變無窮象無窮總之太極生陰陽一陰一陽相左右上下而正焉雜焉摩盪焉無窮焉而已故萬縷一絲也萬孫一祖也所謂易逆數者也故曰一陰一陽之謂道生生之謂易陰陽不測之謂神引而伸觸類而長皆是法

也其義理謂之序其言謂之辭其決謂之占順此之謂吉逆此之謂凶天地所以消長萬物所以亨屯國家所以治亂人心所以存亡昆蟲草木所以榮枯生死夫孰有能違之者乎故曰維天之命於穆不已故說天至命莫妙乎易矣義之畫文之策周公之爻孔子之係辭十翼先天弗違後天時行象告情言不離乎錯綜之一法若衣有領若日月有幾衡接羣聖隔萬古來先生之功於是偉矣先生易註其本原程朱會通諸儒而闡明未備者良多其精義妙法俱自錯

易經集註

張序

二

綜出大中丞青螺郭公已表章其旨海內稱慕之而不盡見其板在蜀者又多漫漶滅没予令巫山時與先生有往還敬其人愛重其書爰歷吳越下嶼司重訂之而梓以流布焉詎敢云知易知命庶幾續韋編之遺不晦先生苦心而已萬曆庚戌歲陽月關中張惟任仲衡父撰

來矣鮮先生易註原序

自漢而下言易者無慮數十百家矣舉一廢百而不知夫一之函百也譚理者宗程傳朱義而進而王輔嗣者流且將掃畫而去之也譚象者九家譚數者堯夫而進而楊雲且搜玄而測之也京焦氏之占溺於卜筮遺道義譚禍福愈失之矣總之所謂舉其一者也夫聖人立象以盡意觀其象耳矣知者觀象而思過半矣卽意象象爻而作爲卜筮卜筮者聖人同患之情令百姓日用焉而不知者也不知者不知象生

易經集註

黃序

一

變變生卦爻卦爻生理義理義生吉凶也儒者讀易將挾天人性命之符而貿貿焉同百姓可乎故善讀易者莫妙於以經解經而不以意識學問解經以經解經之法莫妙於錯綜其數一語蓋八卦以象告錯綜則象之變其順逆正反無窮而辭占本義理定吉凶亦隨變以示矣此聖人之盡意愚人之盡神一也錯綜之法揭於吾夫子而獨悟於蜀之來矣鮮先生其言左右相錯上下相綜變化無遺郭青螺先生深著明其說刻之蜀中而予同年直指張公復詮其精

義於簡端重付剗剗氏嘉惠海內俾世之學者絲錯綜觀變絲變觀象絲象觀意彼程朱理義諸儒講解且在三陽反中而彼象數玄渺卜筮禍福之譚譬猶燭光之麗日月不相蝕而且相投矣雖然理之錮易而舉子業之錮理也今爲甚吾且以爲程朱變况其上者乎卽無錮於理而於身心無涉焉猶錮也以經解經信不若以身解經吾自觀吾身靜而作何象動而泚何形龍象乎馬牛乎義文踰跼乎致虛而履實疑言而議動錯綜成乎神交象成乎身此揚慈湖已

易經集註

黃序

二

易之旨也敢以質之有進武林黃汝亨撰

附刻來矣鮮先生易註序

易之爲書潔淨精微古今稱知易者在漢則楊子雲在宋則邵堯夫楊之言曰宓犧氏絺絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而象其辭然後發天地之藏定萬物之墓邵之言曰太極既分兩儀立矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉夫二子之言非意之也天地間惟陰陽兩端獨陽不生獨陰不成其氣不得不錯天道下濟地道上行其氣不得

易經集註

序

壹

不綜自然之運也伏犧氏仰觀象於天俯觀法於地而作圖圖圓圖者一左一右之形也雖未各錯而錯義已備文王繼伏羲分上經爲十八分下經爲十八而作序卦序卦者一上一下之說也雖未名綜而綜義已備孔子讀易韋編三絕鐵撻三折窮年兀兀至於五十始悟伏羲圓圖爲錯悟文王序卦爲綜故曰錯綜其數極其數遂定天下之象嗚呼盡矣顧象極於錯而未知所以錯象極於綜而未知所以綜卽孔子未明言也王弼掃象范甯比之桀紂伊川專治文

義不論象數自云止說得七分朱子直云象失其傳
理會不得如子雲綿絡經錯之語堯夫陽交陰交之
誦似上契義文下闡孔氏又且皆爲覆瓿譏爲玩世
上下二千年易象悠悠真如長夜予友來矣鮮起自
梁山生子雲之鄉學堯夫之學一舉孝廉絕意軒冕
結快活庵坐九喜榻晚入求溪萬山中研心圖象積
三十年而易注始成其言曰錯者陰陽相對陽錯其
陰陰錯其陽如伏羲圖乾錯坤坎錯離八卦相錯
是也綜卽今織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本

易經集註

序

戴

是一卦在下爲屯在上爲蒙載之文王序卦是也定
天下之象如乾坤相錯則乾馬坤牛之象各震艮相
綜則震雷艮山之象名是也雖然此猶得之圖圖序
卦中也其論八卦相錯爲乾坤坎離大過頤小過中
孚有四正錯有四隅錯論綜有四正綜有四隅綜有
以正綜隅有以隅綜正論象有卦情之象有卦畫之
象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之
象有爻變之象有占中之象論變如乾初變卽爲姤
兌初變卽爲困離初變卽爲旅震初變卽爲豫之類

皆杆千古未發代四聖欲言上而玄黃兩雲下而龍
馬龜羊巨而國家平陂細而臂膚天剛微而復道履
道顯而鳴謙鳴豫一一從錯綜來不假安排天然脗
合其言似楊之綿絡經錯而無太玄之艱深其旨似
邵之陰交陽交而絕皇極之枝蔓使王弼程朱諸子
見之象不必掃理自能會予謂矣鮮易注繼往開來
亘百代而一見者也其自謂孔子沒而易已亡若至
今日始明豈虛語哉嗟嗟子雲見嘲劉歆而桓譚侯
巴謂其必傳堯夫見嫉於秦玠鄭夫而司馬君實以
易經集註

序

卷

萬曆辛丑友人泰和郭子章撰

郭子章

郭子章

郭子章

來瞿唐先生易經集註原訂姓氏

淄川 高舉 鵬程甫

都門 鄭繼芳 仲孚

關中 張惟任 仲衡全訂正

武林 黃汝亨 貞父 校正

同安 柯鳳翔 志德

潛江 吳從誠 虛舟

華亭 徐元暘 賓夫

宜賓 劉繼禮 立甫全校閱

易經集註

姓氏

一

萬曆三十八年重校刻於浙之虎林郡南屏山

周易集註原序

乾坤者萬物之男女也男女者一物之乾坤也故上經首乾坤下經首男女乾坤男女相為對待氣行乎其間有往有來有進有退有常有變有吉有凶不可為典要此易所由名也盈天地間莫非男女則盈天地間莫非易矣伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭又序六十四卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜者高低織

欽定四庫全書

周易集註

一

綜之名陽上而陰下陰上而陽下也雖六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相錯八卦共三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎離蒙綜乎坎本是二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也故上經止十八卦下經止十八卦周公立爻辭雖曰兼三才而兩之故六亦以陰陽之氣皆極于六天地間窮上反下循環無端者不過此六而

欽定四庫全書

周易集註

二

已此立六爻之意也孔子見男女有象即有數有數即有理其中之理神妙莫測立言不一而足故所繫之辭多于前聖孔子沒後儒不知文王周公立象皆藏于序卦錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將說卦執圖求驗自王弼掃象以後註易諸儒皆以象失其傳不言其象止言其理而易中取象之旨遂塵埋于後世本朝纂修易經性理大全雖會諸儒衆註成書然不過以理言之而已均不知其象不知文王序卦不知孔子雜卦不知後儒卦變之非于此四者既不知則易不得其門而入不得其門而入則其註疏之所言者乃門外之粗淺非門內之奧妙是自孔子沒而易已亡至今日矣四聖之易如長夜者二千餘年不其可長歎也哉夫易者象也象也者像也此孔子之言也曰像者乃事理之彷彿近似可以想像者也非真有實事也非真有實理也若以事論金豈可為車玉豈可為鉉若以理論虎尾豈可履左腹豈可入易與諸經不同者全在于此如禹

謨曰惠迪吉從逆凶惟影響是真有此理也如泰誓曰惟十有三年春大會于孟津是真有此事也若易則無此事無此理惟有此象而已有象則大小遠近精粗千蹊萬徑之理咸寓乎其中方可彌綸天地無象則所言者止一理而已何以彌綸故象猶鏡也有鏡則萬物畢照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知其象易不註可也又如以某卦自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從之如訟卦剛來而得中乃以為自遯卦來不知乃綜卦

欽定四庫全書

易經

也需訟相綜乃坎之陽爻來于內而得中也孔子贊其為天下之至變正在于此蓋乾所屬綜乎坤坎所屬綜乎離艮所屬綜乎巽震所屬綜乎兌乃伏羲之八卦一順一逆自然之對待也非文王之安排也惟需訟相綜故雜卦曰需不進也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退也見于孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千里矣此所以謂四聖之易如長夜者此也

德

生去孔子二千餘年且賦性愚劣又居僻

地無人傳授因父母病侍養未仕乃取易讀于釜山草堂六年不能窺其毫髮遂遠客萬縣求溪深山之中沉潛反復忘寢忘食有年思之思之鬼神通之數年而悟伏羲文王周公之象又數年而悟文王序卦孔子雜卦又數年而悟卦變之非始于隆慶四年庚午終于萬曆二十六年戊戌二十九年而後成書正所謂困而知之也既悟之後始知易非前聖安排穿鑿乃造化自然之妙一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之莫非易也

欽定四庫全書

易經

始知至精者易也至變者易也至神者易也始知繫辭所謂所居而安者易之序也錯綜其數非中爻不備二與四同功三與五同功數語及作說卦序卦雜卦于十翼之末孔子教後之學易者亦明白親切但人自不察惟篤信諸儒之註而不留心詳審孔子十翼之言宜乎長夜至今日也註既成乃僭于伏羲文王圖圖之前新畫一圖以見聖人作易之原又畫八卦變六十四卦圖又畫八卦所屬相錯圖又畫八卦六爻變自相錯圖又

畫八卦次序自相綜圖又畫八卦所屬自相綜文王序卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖又發明八卦正位及上下經篇義並各字義又發明六十四卦啓蒙又考定繫辭上下傳又補定說卦傳以廣八卦之象又改正集註分卷又發明孔子十翼其註先訓釋象義字義及錯綜義後加一圖方訓釋本卦本爻正意義數言于前義理言于後其百家註易諸儒雖不知其象不知序卦雜卦及卦變之非止言其理若于言理之中間有不悖于經者雖一字半句亦必採而集之名曰周易集註庶讀易者開卷豁然可以少窺四聖宗廟百官于萬一矣孔子曰益有不知而作之者我無是也孟子曰子豈好辯哉予不得已也聖賢立言不容不自任類如此他因四聖之易千載長夜乃將纂修性理大全去取于其間更附以數年所悟之象數以成明時一代之書是以忘其愚陋改正先儒註疏之僭妄未暇論及云瞿塘來知德撰

易註雜說諸圖總目

梁山來知德圓圖

伏羲六十四卦圓圖

伏羲八卦方位

文王八卦方位

伏羲文王錯綜圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

來知德八卦變六十四卦圖

來知德八卦所屬相錯圖

易經雜說

一

來知德八卦六爻變自相錯圖

來知德八卦次序自相綜圖

來知德八卦所屬相綜文王序卦正綜圖

來知德八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖

來知德八卦正位圖

來知德上下經篇義

來知德易經字義

象

錯

綜

變

中爻

來知德易學六十四卦啟蒙

來知德考定繫辭上下傳補定說卦傳

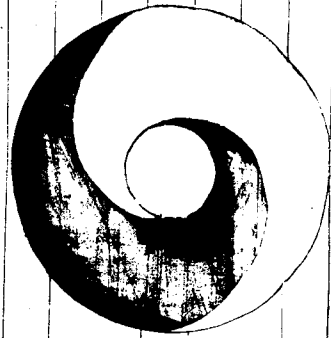
來知德周易集註改正分卷圖

來知德發明孔子十翼圖

易註雜說

二

梁山來知德圓圖

對待者數

主宰者理

流行者氣

易註雜說

三

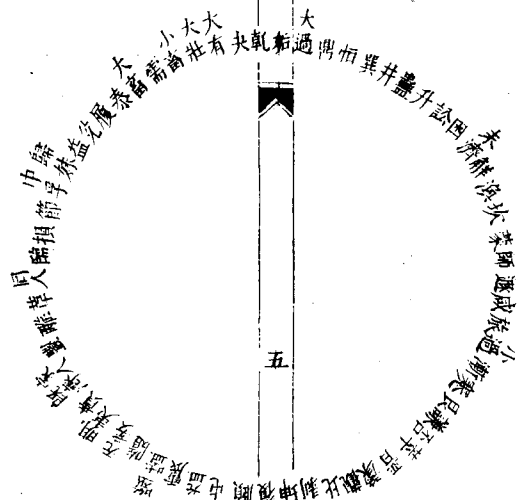
此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退常變吉凶皆尚乎其中孔子繫易首章至易簡而天下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此圖神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏羲文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有圖文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立文字以天地間理氣象數不

過如此此則兼對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

易註雜說

四

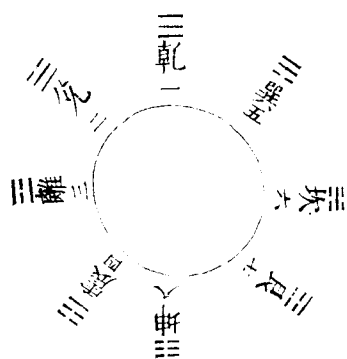
伏義十六卦圓圖

雜說

五

伏義八卦方位圖

易註雜說

六

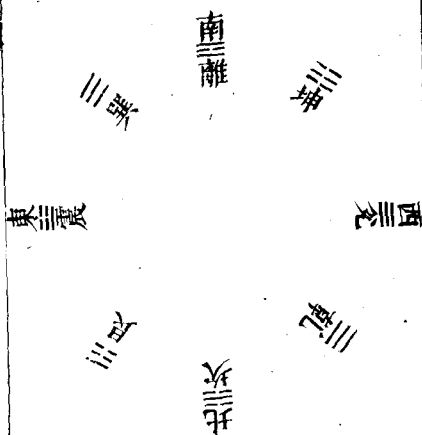
此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲
圓圖皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤
之兩列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條蓋本
諸此

文王八卦方位圖

易註雜說

七

此文王之易也易之氣也流行不已者也自震而離而兌而坎春夏秋冬一氣而已故文王序卦一上一下相綜者以其流行而巳也所以下經首咸恒咸恒之交感者流行也孔子繫辭剛柔相摩一條蓋本諸此蓋有對待其氣運必流行而巳有流行其象數必對待而不移故男女相對待其氣必相摩盪若不相摩盪則男女乃死物矣此處安得有先後故不分先天後天

伏羲文王錯綜圖

伏羲圖圓相錯圖

文王序卦相綜圖

圓圖一左一右相錯

序卦一上一下相綜

左右開列于後

上下開列于後

乾一 乾 錯

坤 錯 蒙 雜而著

兌二 兌 錯

離 錯 訟 不親也

離三 離 錯

震 錯 比 樂

震四 震 錯

坎 錯 履 不愆也

巽五 巽 錯

艮 錯 否 反其類也

坎六 坎 錯

兌 錯 大畜 大時也

艮七 艮 錯

震 錯 恒 久也

坤八 坤 錯

離 錯 大壯 大則止

否 錯

乾 錯 明夷 明誅也

泰 錯

坤 錯 賁 外也

觀 錯

震 錯 賁 外也

豫 錯

坎 錯 賁 外也

需 錯

艮 錯 賁 外也

晉 錯

兌 錯 賁 外也

萃 錯

震 錯 賁 外也

否 錯

坎 錯 賁 外也

泰 錯

坤 錯 賁 外也

觀 錯

震 錯 賁 外也

豫 錯

坎 錯 賁 外也

解 緩也

益 盛衰

姤 遇也 柔遇剛也

升 不來

井通

革 取新

震 起也

艮 止也

歸妹 女之終也

旅 親賓
 ䷷ 旅

巽 伏也 兌見

九

節 正也

未男之窮也
濟

右文王序卦六十四

卦除乾坤坎離大過

頤小過中孚八箇卦

相錯其餘五十六卦

皆相綜雖四正之卦

如否泰既濟未濟四

卦四隅之卦如歸妹

漸隨蠱四卦此八卦

可錯可綜然文王皆

以爲綜也故五十六

卦止有二十八卦向

上成一卦 向下成一

卦共相錯之卦三十

六卦所以上經分十

八卦下經分十八卦

其相綜自然而然之

妙亦如伏羲圓圖相

錯自然而然之妙皆

金瓶梅詞話卷之十

不假安排穿鑿所以

孔子贊其爲天下之

至變者以比莫需至

宋需上以爲上下篇

之次序不即緊要與

之三月不矢則要與

圖同計象皆藏于

二圖錦綉之中惟其

不知序圭緊要之妙

則易不得其門而入

矣因此將二圖並列

巽五

益䷩ 錯

之

坎六

屯䷂ 錯

艮七

頤䷚ 錯

坤八

復䷗ 錯

因有此相錯圖所以不用伏羲圖

易經集註

雜說

十一

孔子太極生兩儀四象八卦圖

太

極

生

兩

儀

之

圖

陽儀一

太極

陰儀二

易經集註

雜說

十二

四

太陽二

一陽上加一陽為太陽

少陰二

一陽上加一陰為少陰

象

少陽二

一陰上加一陽為少陽

圖

太陰二

一陰上加一陰為太陰

來知德八卦變六十四卦圖

三三乾二變

姤

初爻變

遯

二爻變

否

三爻變

觀

四爻變

剝

五爻變

晉

復還四爻變

夬

歸本卦

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

易經集註

雜說

十四

八卦變六十四卦圖

三三兌二變

困

初爻變

萃

二爻變

咸

三爻變

蹇

四爻變

謙

五爻變

過

復還四爻變

歸

歸本卦

兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數

八

卦

圖

乾一

三

大陽上加一陽爲乾

兌二

三

大陽上加一陰爲兌

離三

三

少陰上加一陽爲離

震四

三

少陰上加一陰爲震

巽五

三

少陽上加一陽爲巽

坎六

三

少陽上加一陰爲坎

艮七

三

大陰上加一陽爲艮

坤八

三

大陰上加一陰爲坤

易經集註

雜說

十三

八卦變六十四卦圖

離三變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

易經集註 雜說

八卦變六十四卦圖

十五

震四變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數

八卦變六十四卦圖

巽五變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數

易經集註 雜說

八卦變六十四卦圖

十六

坎六變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數

八卦變六十四卦圖

䷋ 艮七變

賁 ䷖

初爻變

大 ䷍

二爻變

損 ䷨

三爻變

睽 ䷥

四爻變

履 ䷉

五爻變

中 ䷌

復還四爻變

漸 ䷴

歸本卦

艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數

七

易經集註 雜說

八卦變六十四卦圖

復 ䷗

初爻變

臨 ䷒

二爻變

泰 ䷊

三爻變

壯 ䷗

四爻變

夬 ䷪

五爻變

需 ䷄

復還四爻變

比 ䷇

歸本卦

坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四

卦不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因

而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在

其中者如乾為陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮

三陰之坤坤為陰柔坤下變一陽之震二陽之兌

三陽之乾是剛柔相推也益三畫卦若不重成六

畫則不能變六十四惟六畫則即變六十四矣所

以每八卦以八加八即成六十四卦古之聖人見

卦成八卦以八加八即成六十四卦古之聖人見

易經集註

雜說

十八

天地陰陽變化之妙原是如此所以以易名之若

依宋儒說一分二分四分八分十六分三十二分

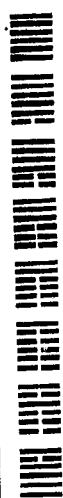
六十四分六十四分是一直死數何以為

易且通不成卦惟以八加八方見陰陽自然造化

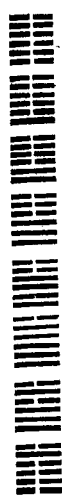
之妙

來知德八卦所屬自相錯圖

乾姤遯否觀剝晉有

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

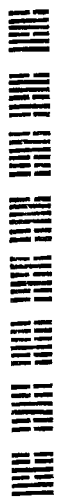
坤復臨泰壯夫需比

易經集註 雜說

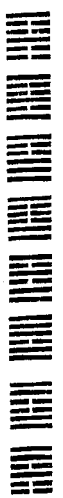
八卦所屬自相錯圖

七

兌困萃咸蹇謙過小歸妹

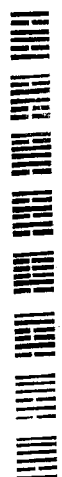
兌艮二與七錯則所屬自然相錯

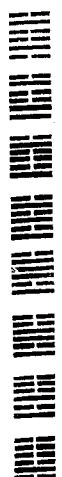
艮賁畜損睽履中漸

八卦所屬自相錯圖

離旅門濟蒙渙訟同

離坎三與六錯則所屬自然相錯

坎節屯濟革豐明夷師

易經集註 雜說

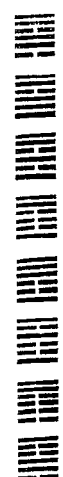
八卦所屬自相錯圖

二

震豫解恒升井過大隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小畜益无噬頤蠱

來知德六爻變自相錯圖

乾
夬
有
大
畜
小
履
人
同
姤

因乾坤相錯故六爻變亦相錯

坤剥比豫謙師復

易經集註
雜說

三

六爻變自相錯圖

兌履歸妹節夬隨困

因兌艮相錯故六爻變亦相錯

良謙漸旅剥蠱賁

六爻變自相錯圖

離豐人同賁嗑噬有旅

因離坎相錯故六爻變亦相錯

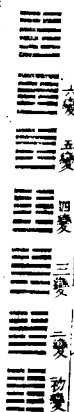
坎渙師困井比節

易經集註
雜說

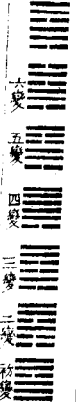
王

六爻變自相錯圖

震
嗑
隨
復
豐
歸
妹
豫

因震巽相錯故六爻變亦相錯

巽井蠱姤渙漸畜小

畜小

來知德八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履

離三 天火同人

震四 天雷无妄

巽五 天風姤

坎六 天水訟

艮七 天山遯

坤八 天地否

易經集註 雜說

八卦次序自相綜圖

坤四正之卦

乾一 地天泰

兌二 地澤臨

離三 地火明夷

震四 地雷復

巽五 地風升

坎六 地水師

艮七 地山謙

坤八 坤

綜

綜

綜

綜

綜

綜

綜

子三

綜

綜

綜

綜

綜

綜

綜

天地否

風地觀

火地晉

山地剝

澤地萃

水地比

雷地豫

八卦次序自相綜圖

離四正之卦

乾一 火天大有

兌二 火澤睽

離三 離

震四 火雷噬嗑

巽五 火風鼎

坎六 火水未濟

艮七 火山旅

坤八 火地晉

易經集註 雜說

八卦次序自相綜圖

坎四正之卦

乾一 水天需

兌二 水澤節

離三 水火既濟

震四 水雷屯

巽五 水風井

坎六 坎

艮七 水山蹇

坤八 水地比

綜

綜

綜

綜

綜

綜

綜

子四

綜

綜

綜

綜

綜

綜

綜

天水訟

風水渙

火水未濟

山水蒙

澤水困

雷水解

水地比

地水師

八卦次序自相綜圖

兌四隅之卦

乾一 澤天夫 綜 天風姤

兌二 兌

離三 澤火革 綜 火風鼎

震四 澤雷隨 綜 山風蠱

巽五 澤風大過 錯 山雷頤

坎六 澤水困 綜 水風井

艮七 澤山咸 綜 雷風恒

坤八 澤地萃 綜 地風升

易經集註 雜說

王五

艮四隅之卦

乾一 山天大畜 綜 天雷无妄

兌二 山澤損 綜 風雷益

離三 山火賁 綜 火雷噬嗑

震四 山雷頤 綜 澤風大過

巽五 山風蠱 綜 澤雷隨

坎六 山水蒙 綜 水雷屯

艮七 艮

坤八 山地剝 地雷復

八卦次序自相綜圖

震四隅之卦

乾一 雷天大壯 綜 天山遯

兌二 雷澤歸妹 綜 風山漸

離三 雷火豐 綜 火山旅

震四 震

巽五 雷風恒 綜 澤山咸

坎六 雷水解 綜 水山蹇

艮七 雷山小過 錯 風澤中孚

坤八 雷地豫 綜 地山謙

易經集註 雜說

王五

巽四隅之卦

乾一 風天小畜 綜 天澤履

兌二 風澤中孚 錯 雷山小過

離三 風火家人 綜 火澤睽

震四 風雷益 綜 山澤損

巽五 巽

坎六 風水渙 綜 水澤節

艮七 風山漸 綜 雷澤歸妹

坤八 風地觀 綜 地澤臨

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天
澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天
泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山
澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷
綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰
在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故
山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤
上風下亦然其相綜皆自然也

來知德八卦所屬自相綜圖

乾之屬自姤至

文 乾之屬

姤

屬相綜

王

遯

壯大

剝順行與坤所

序

否

泰

屬相綜

卦

觀

晦

屬相綜

正

剝

復

豐之卦

屬相綜

綜

夬逆行與乾所

姤綜夬

遯綜壯大

否綜泰

觀綜晦

剝綜復

易經集註

雜說

三八

八卦所屬自相綜圖

坎之屬自節至

文

坎之屬

節

渙

屬相綜

王

屯

蒙

豐順行與離所

序

既濟

未濟

屬相綜

卦

革

鼎

屬相綜

正

豐

旅

渙之卦

屬相綜

綜

渙逆行與坎所

節綜渙 屯綜蒙

既濟綜未濟

革綜鼎

豐綜旅

離之屬自旅至

八卦所屬自相綜圖

艮之屬自賁至

履順行與巽所

屬相綜

文 艮之屬 賁

王 坤 損

序 比 睽

卦 履 睽

正 履 睽

綜 履 睽

屬相綜

履順行與艮所

巽之屬自姤至

賁綜噬 大綜元

易經集註 雜說

八卦所屬自綜圖

震之屬自豫至

井順行與兌所

屬相綜

文 震之屬 豫

王 巽 漸

序 比 睽

卦 履 睽

正 履 睽

綜 履 睽

屬相綜

謙逆行與震所

兌之屬自困至

豫綜謙 鮮綜蹇

恒綜咸

升綜萃 井綜困

來知德八卦四正綜四正歸尾二卦圖

乾 晉 綜坎之明

文 坤 需 綜離之訟

王 比 綜坎之師

序 比 綜坎之師

卦 坎 綜乾之晉

雜 坎 綜乾之晉

綜 師 綜坤之比

離 訟 綜坤之需

人 綜乾之大有

易經集註 雜說

八卦四隅綜四隅歸尾二卦圖

艮 錯兌之過小

文 漸 綜兌之歸妹

王 巽 錯震之過大

序 比 睽

卦 履 睽

雜 震 錯巽之順

綜 隨 綜巽之蠱

兌 錯艮之坤

妹 綜艮之漸

乾 四

坤 正

比 綜坤 與

坎 乾 四

離 綜 正

離 相

坎 綜

手

艮 四

巽 偶

比 與

震 四

兌 相

震 綜

震 綜

震 綜

來知德八卦正位圖

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位故爲正位
兌在六 兌屬陰六以陰居陰位故爲正位
離在二 離屬陰二以陰居陰位故爲正位
震在初 震屬陽初以陽居陽位故爲正位
巽在四 巽屬陰四以陰居陰位故爲正位
坎在五 坎屬陽五以陽居陽位故爲正位
艮在三 艮屬陽三以陽居陽位故爲正位
坤在二 坤屬陰二以陰居陰位故爲正位
正位不可移易

易經集註

雜說

三

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可爲典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二止于闕觀知此庶可以識玩易之法

來知德上下經篇義

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾坤變矣故坤綜乾而爲泰乾綜坤而爲否泰否者乾坤上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆天道也體也無水火則乾坤爲死

易經集註

一

物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交願大過者山澤雷風之卦也願有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至願大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而爲損恒之男女綜而爲益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡

來知德易經字義

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且苟九家亦有乾爲龍又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧

易經集註

三

憧曰腓曰輔頰舌一身皆感焉益艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而群有序不失其時不失其序于漸之義爲切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如

不可悉紀自夬以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也無既濟未濟則男女爲死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰爲主而未必無人道入道之用雖以損益爲主而未必無天道上下經之篇義蘊畜其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

廬此以畫之形立象也。鼎與小過亦然。又有卦體大
象之象。凡陽在上者皆象艮。異陽在下者皆象震。兌
陽在上下者皆象離。陰在上下者皆象坎。如益象離
故言龜。大過象坎故言棟。頤亦象離故亦言龜也。又
如中孚。君子以議獄緩死。亦取噬嗑火雷之意。以中
孚大象離而中爻則雷也。故凡陽在下者動之象在
中者。陽之象在上者止之象。凡陰在下者入之象在
中者。麗之象在上者說之象。又有以中爻取象者。如
漸卦九三。婦孕不育。以中爻二四合坎中消也。九五

易經集註

四

三歲不孕。以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象
者。如履卦言虎。以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。
如井與困相綜。巽爲市邑。在困爲兌。在井爲巽。則改
爲邑矣。有即陰陽而取象者。如乾爲馬。本象也。坎與
震皆得乾之一畫。亦言馬。坤爲牛。本象也。離得坤之
一畫。亦言牛。皆其類也。有相因而取象者。如革卦九
五。言虎者。以兌錯艮。艮爲虎也。上六。即以豹言之。豹
次于虎。故相因而言豹也。故其象多是無此事。此理
而止立其象。如金車。王鉉之類。金豈可爲車。王豈可

爲鉉。蓋雖無此事。此理而爻內有此象也。朱子語錄
云。卦要看得親切。須是兼象看。但象失其傳了。殊不
知聖人立象有卦情之象。有卦畫之象。有大象之象。
有中爻之象。有錯卦之象。有綜卦之象。有爻變之象。
有占中之象。正如釋卦名義。有以卦德釋者。有以卦
象釋者。有以卦體釋者。有以卦綜釋者。卽此意也。所
以說擬諸其形容。象其物宜。但形容物宜。可擬可象。
卽是象矣。自王弼不知文王序卦之妙。掃除其象。後
儒泥滯說卦。所以說象失其傳。而不知未失其傳也。

易經集註

五

善乎蔡氏曰。聖人擬諸其形容而立象。至纖至悉。無
所不有。所謂其道甚大。百物不廢者。此也。其在上古
尚此。以制器。其中古觀此。以繫辭。而後世之言易
者。乃曰得意在忘象。得象在忘言。一切指爲魚兔筌
蹄。殆非聖人作易。前民用以教天下之意矣。此言蓋
有所指而發也。

錯

錯者。陰與陽相對也。父與母錯。長男與長女錯。中男
與中女錯。少男與少女錯。八卦相錯。六十四卦皆不

外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾爲馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮爲虎文王即以虎言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯以故也六四言血者坎爲血也言惕者坎爲加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安得薰心

易經集註

★

以錯離有火煙也

綜字宋切

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即爲兌艮即爲震其卦名則不同如屯蒙相綜在屯則爲雷在蒙則爲山是也如履小畜相綜在履則爲澤在小畜則爲風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆無膚綜

易經集註

★

卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉陽木順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄賁乃相綜之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外來而爲主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者

不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而官牆外望則改邑不改井之彖辭其人天且剿之險語不知何自而來也噫文王不其繼伏羲而神

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變卽爲姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以

易經集註

八

爲自遇卦變來非矣如姤方是變卦變亥之又亥妙之又妙蓋又一動卽變如漸卦九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不玄妙

中爻

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言

甚詳矣大抵錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居三同人曰三歲未濟曰三年既濟曰三年明夷曰三日皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而爲離也卽離而諸爻用四者可知矣孔子常編三絕于陰陽之理悅心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字

易經集註

九

所以說錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟令二體之卦相連如乾剛坤柔比繫師憂是也又說出中爻宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字爲卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣

來知德周易集註改正分卷圖

上經分卷

共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦

自爲一卦 此卽文王序卦

一卷 乾 坤

二卷 屯蒙 需訟

三卷 師比 小畜 泰否

四卷 同人 大有 謙豫 隨蠱

五卷 臨觀 噬嗑 賁 剝復

易經集註 十 字義本

六卷 无妄 大畜 順 大過 坎 離

下經分卷

共十八卦 此卽文王序卦

七卷 咸恒 遯 大壯 晉 明夷

八卷 家人 睽 蹇解 損益

九卷 夬姤 萃升 困井

十卷 革鼎 震艮

十一卷 漸 歸妹 豐旅 巽兌

十二卷 渙節 中孚 小過 既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以爲上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附

坤需附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑附觀剝附賁順附大畜坎附大過遯附恒晉附井震附鼎深失文王立序卦之意

矣今依孔子雜卦傳改正

十三卷 繫辭上傳

十四卷 繫辭下傳

十五卷 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

易經集註 十一

十六卷 考定繫辭上下傳 補定說卦傳

來 彖曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之彖一翼也

知 彖曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之彖一翼也

德 象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

發 潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

明 文言五翼也

孔 上繫六翼也

子 下繫七翼也

十 說卦八翼也

翼序卦九翼也

圖雜卦十翼也

此之謂十翼

易經集註

十二

易學六十四卦啓蒙

易經集註

啓蒙

易自孔子沒而亡至今日矣易亡者何以象失其傳也故先之以象此則六爻大象也諸象則詳見易經字義伏義之卦主于錯文王之卦主于綜故次之以錯綜文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子始發明之故次之以中爻同體者文王之序卦皆同體也一卦有一卦之情性一爻有一爻之情性如乾性健坤性順此一定不移者也若有一爻之變則其情性皆移矣如乾初爻變則爲姤姤之情性與乾之情性相去千里故情性之後繼之以六爻之變六爻既變則卽有錯綜中爻矣故六爻變之下復註錯綜中爻六爻變後猶有錯綜中爻何也蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成故必有錯而陰陽循環之理陽上則陰下陰上則陽下故必有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離者也若無錯綜不成易矣故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也故繼之若地位人位天位者乃三才也故又繼之四聖千古不傳之秘盡洩于

此學者能于此而熟玩之則辭變象占粲然明白
四聖之易不在四聖而在于我矣

萬曆丁酉秋八月念五日梁山來知德書于釜山草堂

乾 三三 六畫純陽之卦 上經始于此

象

錯 坤

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情剛性剛 情健性健

六爻變

初爻變巽

錯震

成姤

錯復

中爻

上乾

地位

二爻變離

錯坎

成同人

錯師

中爻

下乾

地位

三爻變兌

錯艮

成履

錯謙

中爻

下離

人位

四爻變巽

錯震

成小畜

錯豫

中爻

下兌

人位

五爻變離

錯坎

成大畜

錯比

中爻

下乾

天位

六爻變兌

錯艮

成夬

錯利

中爻

上乾

天位

六畫純陰之卦

象

錯 乾

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情柔性柔 情順性順

易經集註

啓蒙

四

六爻變

初爻變震 錯巽

成復 錯剝

中爻 上坤下坤

地位

二爻變坎 錯離

成師 錯同人

中爻 上坤下震

地位

三爻變艮 錯兌

成謙 錯豫

中爻 上震下坎

人位

四爻變震 錯艮

成豫 錯小畜

中爻 上坎下艮

人位

五爻變坎 錯離

成比 錯大有

中爻 上坤下艮

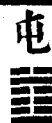
天位

六爻變艮 錯兌

成剝 錯復

中爻 上坤下坤

天位

二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 巽

伏羲圖

綜

蒙 正綜 詳見圖解

文王序卦

中爻

二合坤 錯乾

五合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎

夷艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性動

易經集註

啓蒙

五

六爻變

初爻變坤 錯乾

成比 錯大有

中爻 上坤下艮

地位

二爻變兌 錯巽

成節 錯渙

中爻 上震下艮

地位

三爻變離 錯坎

成既濟 錯未濟

中爻 上離下離

人位

四爻變兌 錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上艮下巽

人位

五爻變坤 錯乾

成復 錯剝

中爻 上坤下坤

天位

六爻變巽 錯震

成益 錯損

中爻 上艮下坤

天位

二陽四陰之卦 屬離

象

錯 革

伏羲圖

綜 屯 正綜

文王序卦

中爻

二合震 錯巽 綜艮

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小○

○震解升○頤○坎

屯 夷明○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性險

易經集註 啓蒙

六

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成損 錯益 綜成

中爻 上坤 下震

地位

二爻變坤

錯乾 綜乾

成剝 錯夬 綜復

中爻 上坤 下坤

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成蠱 錯隨 綜隨

中爻 上震 下兌

人位

四爻變離

錯坎 綜兌

成未 錯賁 綜賁

中爻 上離 下離

人位

五爻變巽

錯震 綜兌

成渙 錯豐 綜節

中爻 上震 下震

天位

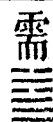
六爻變坤

錯乾 綜乾

成師 錯同人 綜比

中爻 上坤 下坤

天位

四陽二陰之卦 屬坤

象

錯 晉

伏羲圖

綜

訟 雜綜 詳見圖解

文王序卦

中爻

二合兌 錯艮 綜巽

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○

過○巽○家人○

萃○

大睽中○壯十四卦同體

情性 情剛性剛 情陰性健

易經集註 啓蒙

七

六爻變

初爻變巽

錯震 綜兌

成井 錯困 綜困

中爻 上離 下離

地位

二爻變離

錯坎 綜兌

成既 錯泰 綜泰

中爻 上離 下離

地位

三爻變兌

錯艮 綜兌

成節 錯旅 綜旅

中爻 上離 下離

人位

四爻變兌

錯艮 綜兌

成夬 錯剝 綜剝

中爻 上離 下離

人位

五爻變坤

錯乾 綜兌

成泰 錯否 綜否

中爻 上離 下離

天位

六爻變巽

錯震 綜兌

成畜 錯豫 綜豫

中爻 上離 下離

天位

訟

四陽二陰之卦 屬離

象

錯

夷明

綜

需 雜綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離○過○大○巽○人○妄○革○大

聯乎○壯○需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性險

易經集註

啓蒙

人

六爻變

初爻變兌

錯艮

成履 錯謙

中爻 下離

地位

二爻變坤

錯乾

成否 錯泰

中爻 上巽

地位

三爻變巽

錯震

成姤 錯復

中爻 上乾

人位

四爻變巽

錯震

成渙 錯豐

中爻 上震

人位

五爻變離

錯坎

成未 錯既濟

中爻 上坎

天位

六爻變兌

錯艮

成困 錯賁

中爻 上離

天位

師

一陽五陰之卦 屬坎

象

坎

錯

人同

綜

屯 雜綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四合震 錯巽

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

剝○謙○豫○

復比五

卦同體

情性 情柔性剛 情順性險

易經集註

啓蒙

九

六爻變

初爻變兌

錯艮

成臨 錯遯

中爻 下震

地位

二爻變坤

錯乾

成坤 錯乾

中爻 上坤

地位

三爻變巽

錯震

成升 錯无妄

中爻 上兌

人位

四爻變震

錯巽

成解 錯萃

中爻 上離

人位

五爻變坎

錯離

成坎 錯離

中爻 上震

天位

六爻變艮

錯震

成蒙 錯屯

中爻 上坤

天位

一陽五陰之卦 屬坤

象 坎

錯 大有

綜 師 雜綜

中爻 二合坤 錯乾

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體 剥 ○ 謙 ○ 豫 ○ 師 ○ 復五

卦同體

情性 情剛性柔 情險性順

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變震 錯巽

成屯 錯鼎

中爻 下坤

地位

二爻變坎 錯離

成坎 錯離

中爻 下震

地位

三爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽

中爻 下坎

人位

四爻變兌 錯艮

成萃 錯解

中爻 上巽

人位

五爻變坤 錯乾

成坤 錯乾

中爻 上坤

天位

六爻變巽 錯震

成觀 錯睽

中爻 上艮

天位

五陽一陰之卦 屬巽

象 離

錯 豫

綜 履 正綜

中爻 二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體 姤 ○ 同人 ○ ○ ○ 履 ○ 夬

五卦同體

情性 情柔性剛 情入性健

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變巽 錯震

成巽 錯震

中爻 上離

地位

二爻變離 錯坎

成家人 錯睽

中爻 上坎

地位

三爻變兌 錯艮

成中 錯過

中爻 上艮

人位

四爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾

人位

五爻變艮 錯兌

成大 錯萃

中爻 上震

天位

六爻變坎 錯離

成需 錯訟

中爻 上離

天位

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

履 ○ 夬

夬

十一

履 ䷉ 三陽一陰之卦 屬艮

象 離

錯 謙

綜 小正綜

中爻

同體

五卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變坎

二爻變震

三爻變乾

四爻變巽

五爻變離

六爻變兌

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻 二合離 錯坎 三合巽 錯震 錯兌

同體 姤有 〇 〇 同人 〇 〇 畜 〇 〇 〇 夬

十一

成訟 錯巽

成无 錯升

成乾 錯坤

成中 錯小過

成睽 錯蹇

成兌 錯艮

中爻 下離

中爻 上巽

中爻 上巽

中爻 下乾

中爻 上乾

中爻 下離

地位

地位

地位

地位

地位

地位

泰 ䷊ 三陽三陰之卦 屬坤 又正月卦

象 震

錯 否

綜 否

中爻

同體

五卦同體 蠱 〇 節 豐 〇 賁 損 漸 〇 〇 十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變巽

二爻變離

三爻變兌

四爻變震

五爻變坎

六爻變艮

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 錯兌

同體 否 〇 困 咸 歸 〇 旅 未 渙 〇 恒 井 隨 〇 益 噬 嗑

十二

成升 錯萃

成明 錯訟

成臨 錯遯

成壯 錯觀

成需 錯訟

成大 錯萃

中爻 下兌

中爻 下坎

中爻 上震

中爻 下震

中爻 上坤

中爻 上震

地位

地位

地位

地位

地位

地位

否 ䷋

三陽三陰之卦 屬乾 又七月卦

象 巽艮

錯 泰

綜 泰

中爻

二合艮 錯兌

三合巽 錯震

孔子繫辭

同體

困咸 歸妹

旅 濟渙

恒 井 隨

益 噬 蠱

○節 豐 ○賁 漸 ○泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情健性順

易經集註

啓蒙

十四

六爻變

初爻變震

錯巽

成 无 錯 升

中爻

下巽

地位

二爻變坎

錯離

成 訟 錯 需

中爻

下離

地位

三爻變艮

錯兌

成 遯 錯 臨

中爻

下巽

人位

四爻變巽

錯震

成 觀 錯 大壯

中爻

下坤

人位

五爻變離

錯坎

成 晉 錯 明夷

中爻

下艮

天位

六爻變兌

錯艮

成 萃 錯 大畜

中爻

下艮

天位

同人 ䷌

五陽一陰之卦 屬離

象 離

錯 師

綜 師

中爻

二合巽 錯震

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

姤 有

○ ○ ○ ○ ○

畜 小

○ 履 ○ 夬

五卦同體

情性 情剛性柔 情健性明

易經集註

啓蒙

十五

六爻變

初爻變艮

錯兌

成 遯 錯 臨

中爻

下巽

地位

二爻變乾

錯坤

成 乾 錯 坤

中爻

下乾

地位

三爻變震

錯巽

成 无 錯 升

中爻

下艮

人位

四爻變巽

錯震

成 人 錯 解

中爻

下離

人位

五爻變離

錯坎

成 離 錯 坎

中爻

下艮

天位

六爻變兌

錯艮

成 萃 錯 鼎

中爻

下艮

天位

大有 ䷍ 五陽一陰之卦 屬乾

象 離

錯 比

綜

同雜綜

中爻

二合乾 錯坤

三合兌 錯艮

文王序卦 孔子繫辭

同體

姤 ○ ○ 同人 ○ ○ 小畜 ○ ○ 履 ○ 夬五

卦同體

情性 情柔性剛 情明性健

易經集註

啓蒙

十六

六爻變

初爻變巽

錯震

成鼎 錯屯

中爻 下乾

地位

二爻變離

錯坎

成離 錯坎

中爻 下巽

地位

三爻變兌

錯艮

成睽 錯蹇

中爻 下離

人位

四爻變艮

錯震

成蹇 錯睽

中爻 下兌

人位

五爻變乾

錯坤

成乾 錯坤

中爻 下乾

天位

六爻變震

錯巽

成大 錯觀

中爻 上兌

天位

謙 ䷎ 一陽五陰之卦 屬兌

象 坎

錯 履

綜

豫 正綜

中爻

二合坎 錯離

三合震 錯巽

文王序卦 孔子繫辭

同體

剝 ○ ○ 豫 ○ ○ 師 ○ 復比

五卦同體

情性 情柔性剛 情順性止

易經集註

啓蒙

十七

六爻變

初爻變離

錯坎

成明 錯訟

中爻 下坎

地位

二爻變巽

錯震

成升 錯萃

中爻 上巽

地位

三爻變坤

錯乾

成坤 錯乾

中爻 下坤

人位

四爻變震

錯巽

成蹇 錯睽

中爻 上兌

人位

五爻變坎

錯離

成蹇 錯睽

中爻 下離

天位

六爻變艮

錯兌

成艮 錯震

中爻 上震

天位

一陽五陰之卦 屬震

象 坎

錯 震

綜 謙

伏義圖

文王序卦

中爻

二合艮 錯兌 綜震

五合坎 錯離

孔子繫辭

同體

剝○謙○ ○ ○ ○ 師○ ○ 復比

五卦同體

情性 情剛性柔 情動性順

易經集註

啓蒙

十八

六爻變

初爻變震

錯巽 綜艮

成震 錯巽 綜艮

中爻 上坎 下艮

地位

二爻變坎

錯離 綜艮

成解 錯巽 綜艮

中爻 上坎 下離

地位

三爻變艮

錯兌 綜震

成過 錯中孚

中爻 上坎 下巽

人位

四爻變坤

錯乾 綜震

成坤 錯乾

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變兌

錯巽 綜艮

成萃 錯升 綜兌

中爻 上艮 下艮

天位

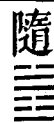
六爻變離

錯坎 綜震

成晉 錯需 綜離

中爻 上坎 下艮

天位

三陽三陰之卦 屬震

象 震

錯 震

綜 蠱

伏義圖

文王序卦

中爻

二合艮 錯兌 綜震

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

否○困咸歸 旅濟渙○恒井○益噬蠱

○節既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性動

易經集註

啓蒙

十九

六爻變

初爻變坤

錯乾 綜艮

成萃 錯升 綜兌

中爻 上巽 下艮

地位

二爻變兌

錯巽 綜艮

成兌 錯巽 綜艮

中爻 上離 下巽

地位

三爻變離

錯坎 綜震

成革 錯鼎 綜離

中爻 上乾 下巽

人位

四爻變坎

錯離 綜震

成屯 錯鼎 綜離

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變震

錯巽 綜艮

成震 錯升 綜兌

中爻 上坎 下艮

天位

六爻變乾

錯坤 綜震

成姤 錯需 綜離

中爻 上巽 下艮

天位

蠱 ䷑

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 隨

綜 雜綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

四合兌 錯巽

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體

否 困咸 歸妹

旅濟渙 恒井 隨

益噬嗑

○節 濟未 豐 賁損漸 泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性入

易經集註

啓蒙

壬

六爻變

初爻變乾 錯坤

成大 錯萃

中爻 上兌 下震 地位

二爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上震 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成蒙 錯革

中爻 上坤 下震 地位

四爻變離 錯坎

成鼎 錯屯

中爻 上兌 下乾 地位

五爻變巽 錯震

成巽 錯震

中爻 上離 下兌 地位

六爻變坤 錯乾

成升 錯萃

中爻 上震 下離 地位

臨 ䷒

二陽四陰之卦 屬坤 又十二月卦

象

兌震

錯 遯

觀 正綜

伏羲圖圖

綜 觀

文王序卦

中爻

四合震 錯巽

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉 萃蹇 過

蒙 震解升 頤 坎

屯夷 艮 〇 〇 十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性悅

易經集註

啓蒙

壬

六爻變

初爻變坎 錯離

成師 錯同人

中爻 上坤 下震 地位

二爻變震 錯艮

成復 錯剝

中爻 上坤 下坤 地位

三爻變乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 上震 下兌 地位

四爻變震 錯巽

成歸 錯漸

中爻 上兌 下離 地位

五爻變坎 錯離

成節 錯旅

中爻 上離 下震 地位

六爻變艮 錯兌

成損 錯益

中爻 上坤 下震 地位

二陽四陰之卦 屬乾 又八月卦

象 巽良

錯 壯大

綜 臨正綜

伏義圖

文王序卦

中爻

四合坤 錯乾

三合艮 錯震

孔子繫辭

同體

晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯

明艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性順

易經集註

啓蒙

王士

六爻變

初爻變震 錯巽

成益 錯損

中爻 上坤 下坤

地位

二爻變坎 錯離

成渙 錯節

中爻 上艮 下震

地位

三爻變艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 上離 下坎

人位

四爻變乾 錯坤

成否 錯泰

中爻 上巽 下艮

人位

五爻變艮 錯兌

成剝 錯復

中爻 上坤 下坤

天位

六爻變坎 錯離

成比 錯大有

中爻 上艮 下坤

天位

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 井

綜 賁正綜

伏義圖

文王序卦

中爻

四合艮 錯兌

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

否○困咸歸○旅漸渙○恒井隨○益蠱

○節漸豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性動

易經集註

啓蒙

王士

六爻變

初爻變坤 錯乾

成晉 錯需

中爻 上艮 下艮

地位

二爻變兌 錯巽

成睽 錯蹇

中爻 上坎 下離

地位

三爻變離 錯坎

成離 錯坎

中爻 上兌 下巽

人位

四爻變艮 錯兌

成頤 錯大過

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變乾 錯坤

成无 錯井

中爻 上艮 下艮

天位

六爻變震 錯巽

成震 錯巽

中爻 上坎 下艮

天位

賁 ䷖

三陽三陰之卦

屬艮

象

錯 困

伏羲圖

綜

華正綜

文王序卦

中爻

二合坎 錯離

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體

否 〇困咸歸

〇旅未渙 〇恒井隨

〇益 〇噬

〇蠱 〇節 〇既濟 〇損漸 〇泰 〇九卦同體

情性

情剛性柔

情止性明

易經集註

落蒙

王四

六爻變

初爻變艮

錯震

成艮

錯震

中爻 地位

二爻變乾

錯坤

成大

錯震

中爻 地位

三爻變震

錯巽

成頤

錯大過

中爻 人位

四爻變離

錯坎

成離

錯坎

中爻 人位

五爻變巽

錯震

成家

錯巽

中爻 天位

六爻變坤

錯乾

成明

錯訟

中爻 天位

剝 ䷖

一陽五陰之卦

屬乾 又九月卦

象

錯 夬

伏羲圖

綜

復 正綜

文王序卦

中爻

二合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

〇謙 〇豫

〇師 〇復

比五卦同體

情性

情剛性柔

情止性順

易經集註

落蒙

王五

六爻變

初爻變震

錯巽

成頤

錯大過

中爻 地位

二爻變坎

錯離

成蒙

錯震

中爻 地位

三爻變艮

錯震

成艮

錯震

中爻 人位

四爻變離

錯坎

成晉

錯需

中爻 人位

五爻變巽

錯震

成觀

錯睽

中爻 天位

六爻變坤

錯乾

成坤

錯乾

中爻 天位

復

一陽五陰之卦 屬坤 又十一月卦

象

兌震

錯

姤

綜

正綜

中爻

二合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

剥○謙○ ○豫○ ○師○ ○比五

卦同體

情性 情柔性剛 情順性動

易經集註

啓蒙

王六

六爻變

初爻變坤

錯乾

成坤 錯乾

中爻 下坤 地位

二爻變兌

錯艮

成臨 錯觀

中爻 上坤 地位

三爻變離

錯坎

成明 錯訟

中爻 上震 人位

四爻變震

錯巽

成震 錯巽

中爻 上坎 人位

五爻變坎

錯離

成屯 錯鼎

中爻 上坤 天位

六爻變艮

錯兌

成頤 錯大過

中爻 上坤 天位

无

四陽二陰之卦 屬巽

象

離

錯

升

綜

大正綜

中爻

二合艮 錯兌 五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎訟○大○巽 家人○革○大畜

睽○中○大需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性動

易經集註

啓蒙

王七

六爻變

初爻變坤

錯乾

成否 錯泰

中爻 上艮 地位

二爻變兌

錯艮

成履 錯謙

中爻 上離 地位

三爻變離

錯坎

成同 錯師

中爻 上乾 人位

四爻變巽

錯震

成益 錯損

中爻 上坤 人位

五爻變離

錯坎

成噬 錯賁

中爻 上艮 天位

六爻變兌

錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上巽 天位

大畜 ䷙ 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 萃

綜 无正綜

中爻

四合兌 錯艮 錯巽

五合震 錯艮 錯巽

孔子繫辭

同體

遜○兌○離鼎訟○過○巽人妄革○睽

情性 情剛性剛 情止性健

易經集註

啓蒙

二天

六爻變

初爻變巽

錯震

成蠱 錯隨

中爻 下兌

地位

二爻變離

錯坎

成賁 錯困

中爻 下坎

地位

三爻變兌

錯艮

成損 錯咸

中爻 下震

人位

四爻變離

錯坎

成大 錯比

中爻 下乾

人位

五爻變巽

錯震

成小 錯渙

中爻 下兌

天位

六爻變坤

錯乾

成泰 錯否

中爻 上震

天位

象 離

錯 過大

綜

中爻

四合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過○蒙○震解升○

情性 情剛性剛 情止性動

易經集註

啓蒙

三九

六爻變

初爻變坤

錯乾

成剝 錯夬

中爻 下坤

地位

二爻變兌

錯艮

成損 錯咸

中爻 下震

地位

三爻變離

錯坎

成賁 錯困

中爻 下坎

人位

四爻變離

錯坎

成噬 錯井

中爻 下艮

人位

五爻變巽

錯震

成益 錯恒

中爻 下艮

天位

六爻變坤

錯乾

成復 錯姤

中爻 上坤

天位

頤 ䷚ 二陽四陰之卦 屬巽

象 離

錯 過大

綜

中爻

四合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過○蒙○震解升○

情性 情剛性剛 情止性動

易經集註

啓蒙

三九

六爻變

初爻變坤

錯乾

成剝 錯夬

中爻 下坤

地位

二爻變兌

錯艮

成損 錯咸

中爻 下震

地位

三爻變離

錯坎

成賁 錯困

中爻 下坎

人位

四爻變離

錯坎

成噬 錯井

中爻 下艮

人位

五爻變巽

錯震

成益 錯恒

中爻 下艮

天位

六爻變坤

錯乾

成復 錯姤

中爻 上坤

天位

大

過

四陽二陰之卦 屬震

象 坎

錯 頤

綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○

○巽○

革○

大畜 睽中○大 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性入

易經集註

啓蒙

三十

六爻變

初爻變乾 錯坤

成夬 錯剝

中爻 上乾 下乾

地位

二爻變艮 錯兌

成咸 錯損

中爻 上艮 下乾

地位

三爻變坎 錯離

成困 錯貞

中爻 上離 下巽

人位

四爻變坎 錯離

成井 錯噬

中爻 上離 下兌

人位

五爻變震 錯巽

成恒 錯益

中爻 上乾 下兌

天位

六爻變乾 錯坤

成姤 錯復

中爻 上乾 下乾

天位

坎

二陽四陰之卦

象

錯 離

綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四合震 錯巽

五合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

觀○艮○萃○蹇○小○蒙○震○解○升○頤○屯○

夷○艮○臨○十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性險

易經集註

啓蒙

三十一

六爻變

初爻變兌 錯艮

成節 錯旅

中爻 上震 下震

地位

二爻變坤 錯乾

成比 錯有

中爻 上坤 下艮

地位

三爻變巽 錯震

成井 錯噬

中爻 上離 下兌

人位

四爻變兌 錯艮

成困 錯貞

中爻 上離 下離

人位

五爻變坤 錯乾

成師 錯比

中爻 上震 下震

天位

六爻變巽 錯震

成渙 錯豐

中爻 上震 下震

天位

離 三 四陽二陰之卦 上經終于此

象

錯 坎

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

四合巽 錯震 三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○鼎訟○過○巽○革○大

中 壯 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性明

易經集註

卷蒙

三十一

六爻變

初爻變艮

錯震

成旅 錯節

中爻 下巽

地位

二爻變乾

錯坤

成大 錯比

中爻 下乾

地位

三爻變震

錯艮

成噬 錯井

中爻 下艮

人位

四爻變艮

錯震

成賁 錯困

中爻 下坎

人位

五爻變乾

錯坤

成同 錯師

中爻 下巽

天位

六爻變震

錯艮

成豐 錯旅

中爻 下兌

天位

咸 三 三陽三陰之卦 屬兌下經始于此

象 坎

錯 損

伏羲圖

綜 恒 正綜

文王序卦

中爻

四合巽 錯震 三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

否○困 歸旅 未濟 漸○恒井隨○益

節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性止

易經集註

卷蒙

三十一

六爻變

初爻變離

錯坎

成革 錯蒙

中爻 下巽

地位

二爻變巽

錯震

成大 錯順

中爻 下乾

地位

三爻變坤

錯乾

成萃 錯需

中爻 下艮

人位

四爻變坎

錯離

成蹇 錯睽

中爻 下離

人位

五爻變震

錯艮

成過 錯孚

中爻 下巽

天位

六爻變乾

錯坤

成遯 錯臨

中爻 下乾

天位

恒 ䷟ 三陽三陰之卦 屬震

象 坎

錯 益

綜 咸 正綜

中爻 二合乾 錯坤

同體 否 困咸 歸妹 旅濟 渙 井 隨 益 噬 蠱

○節 既豐 賁損 漸 泰十九卦 同體

情性 情剛性柔 情動性入

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變乾 錯坤

二爻變艮 錯兌

三爻變坎 錯離

四爻變坤 錯乾

五爻變兌 錯艮

六爻變離 錯坎

成大 錯觀

成小 錯孚

成解 錯未

成升 錯安

成大 錯順

成鼎 錯屯

中爻 上乾

中爻 下巽

中爻 上兌

中爻 下離

中爻 上震

中爻 下乾

地位

地位

地位

地位

地位

地位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

手四

遯 ䷠ 四陽二陰之卦 屬乾又六月卦

象 巽

錯 臨

綜 大正綜

中爻 二合巽 錯震

同體 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 革

大睽 中 大 需 十四卦 同體

情性 情剛性剛 情健性正

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變離 錯坎

二爻變巽 錯震

三爻變坤 錯乾

四爻變巽 錯震

五爻變離 錯坎

六爻變兌 錯艮

成人 錯師

成姤 錯復

成否 錯泰

成漸 錯歸妹

成旅 錯節

成咸 錯恒

中爻 上乾

中爻 下巽

中爻 上兌

中爻 下離

中爻 上震

中爻 下乾

地位

地位

地位

地位

地位

地位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

手五

大壯 ䷡ 四陽二陰之卦 屬坤又二月卦

象 兌

錯 觀

伏羲圖圖

綜 遯 正綜

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

五合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 訟○大○巽 家人○革○

大睽○中○需 十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性健

易經集註

卷蒙

王六

六爻變

初爻變巽 錯震

成恒 錯益

中爻 下乾

地位

二爻變離 錯坎

成豐 錯渙

中爻 下巽

地位

三爻變兌 錯艮

成歸 錯漸

中爻 下離

人位

四爻變坤 錯乾

成泰 錯否

中爻 下震

人位

五爻變兌 錯艮

成夬 錯剝

中爻 下乾

天位

六爻變離 錯坎

成大 錯比

中爻 下乾

天位

晉 ䷢ 二陽四陰之卦 屬乾

象

錯 需

伏羲圖圖

綜 明 雜需

文王序卦

中爻

二合艮 錯兌

五合坎 錯離

孔子繫辭

同體

觀○萃 蹇○小○蒙○震 解升○頤○坎 屯

明○艮○臨 十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性順

易經集註

卷蒙

王七

六爻變

初爻變震 錯巽

成噬 錯賁

中爻 下艮

地位

二爻變坎 錯離

成濟 錯既濟

中爻 下離

地位

三爻變艮 錯兌

成旅 錯豐

中爻 下兌

人位

四爻變艮 錯震

成剝 錯夬

中爻 上坤

人位

五爻變乾 錯坤

成否 錯泰

中爻 上艮

天位

六爻變震 錯巽

成豫 錯小畜

中爻 上坎

天位

明夷 ䷣

二陽四陰之卦 屬坎

象

錯訟

綜晉 雜綜

中爻 二合坎 錯離

同體 觀晉○萃蹇過小○蒙○震解升○頤○坎

屯○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性明

易經集註

落蒙

手入

六爻變

初爻變艮 錯兌

成謙 錯履

中爻 上坎

地位

二爻變乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 下兌

地位

三爻變震 錯巽

成復 錯姤

中爻 上坤

人位

四爻變震 錯巽

成豐 錯旅

中爻 上兌

人位

五爻變坎 錯離

成既濟 錯未濟

中爻 下坎

天位

六爻變艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

家人 ䷤

四陽二陰之卦 屬巽

象

錯解

綜睽 正綜

中爻 四合坎 錯離

同體 遯○兌○離鼎訟○大○巽○革○大

睽○中○壯○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性明

易經集註

落蒙

三九

六爻變

初爻變艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 下坎

地位

二爻變乾 錯坤

成畜 錯豫

中爻 下兌

地位

三爻變震 錯巽

成益 錯恒

中爻 上坤

人位

四爻變乾 錯坤

成同 錯師

中爻 上乾

人位

五爻變艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 下坎

天位

六爻變坎 錯離

成既濟 錯未濟

中爻 上離

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

睽 ䷥ 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 蹇

伏羲圖

綜

家正綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

遜○兌○離 禹訟○人○巽 家无妄○革○

大中○大畜○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性悅

易經集註

啓蒙

四

六爻變

初爻變坎

錯離

成 未濟既濟

中爻 上坎下離

地位

二爻變震

錯兌

成 噬嗑升

中爻 上坎下艮

地位

三爻變乾

錯坤

成 大有

中爻 上乾下兌

人位

四爻變艮

錯震

成 損

中爻 上震下坤

人位

五爻變乾

錯坤

成 履

中爻 上離下巽

天位

六爻變震

錯巽

成 歸妹

中爻 上離下坎

天位

象

錯 睽

伏羲圖

綜

解 正綜

文王序卦

中爻

二合坎 錯離

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

觀晉○萃○蒙○震 解升○頤○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

易經集註

啓蒙

四

六爻變

初爻變離

錯坎

成 既濟未濟

中爻 上離下坎

地位

二爻變巽

錯震

成 井

中爻 上離下兌

地位

三爻變坤

錯乾

成 比

中爻 上坤下艮

人位

四爻變兌

錯艮

成 咸

中爻 上兌下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成 謙

中爻 上坎下震

天位

六爻變巽

錯震

成 漸

中爻 上離下坎

天位

蹇 ䷦ 二陽四陰之卦 屬兌

二陽四陰之卦 屬震

象

錯 人 家

綜 寒 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合離 錯坎

五合坎 錯離

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇

過小○蒙○震升○頤○坎屯

夷良○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性險

易經集註

啓蒙

四十一

六爻變

初爻變兌 錯艮

成 歸錯漸

中爻 下離 地位

二爻變坤 錯乾

成 豫錯漸

中爻 下坎 地位

三爻變巽 錯震

成 恒錯益

中爻 下乾 人位

四爻變坤 錯乾

成 師錯比

中爻 上坤 人位

五爻變兌 錯艮

成 困錯賁

中爻 下離 天位

六爻變離 錯坎

成 未錯既濟

中爻 上坎 天位

三陽三陰之卦 屬艮

象

錯 咸

綜 益 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四合震 錯巽

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

否○困咸歸

旅○濟泰○恒井隨○益噬

蠱○節既濟○賁漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性悅

易經集註

啓蒙

四十二

六爻變

初爻變坎 錯離

成 蒙錯屯

中爻 上震 地位

二爻變震 錯巽

成 頤錯大過

中爻 下坤 地位

三爻變乾 錯坤

成 大錯革

中爻 上坤 人位

四爻變離 錯坎

成 睽錯蹇

中爻 下離 人位

五爻變巽 錯震

成 中錯小過

中爻 上震 天位

六爻變坤 錯乾

成 臨錯觀

中爻 下震 天位

三陽三陰之卦 屬巽

象 離

錯 恒

綜 損 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四二合坤 錯乾

五合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

否○困成歸○旅濟渙○恒井隨○噬蠱

○節○既濟○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

易經集註 啓蒙

四十四

六爻變

初爻變坤 錯乾

成觀 錯大壯

中爻 上坤 下坤

地位

二爻變兌 錯艮

成孚 錯中

中爻 上震 下震

地位

三爻變離 錯坎

成家 錯解

中爻 上離 下離

人位

四爻變乾 錯坤

成无 錯升

中爻 上艮 下艮

人位

五爻變艮 錯震

成順 錯大過

中爻 上坤 下坤

天位

六爻變坎 錯離

成屯 錯蒙

中爻 上艮 下坤

天位

五陽一陰之卦 屬坤 又三月卦

象 震

錯 剝

綜 姤 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四二合乾 錯坤

五合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

姤有○ ○同人○ ○畜○ ○履五卦

同體

情性 情柔性剛 情悅性健

易經集註 啓蒙

四十五

六爻變

初爻變巽 錯震

成過 錯頤

中爻 上乾 下乾

地位

二爻變離 錯坎

成革 錯蒙

中爻 上乾 下巽

地位

三爻變兌 錯艮

成兌 錯艮

中爻 上離 下離

人位

四爻變坎 錯離

成需 錯晉

中爻 上兌 下兌

人位

五爻變震 錯巽

成壯 錯觀

中爻 上乾 下乾

天位

六爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾 下乾

天位

姤 ䷫ 五陽一陰之卦 屬乾又五月卦

象 艮

錯 復

綜 夬 正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

四合乾 錯坤

五合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

有大○ 人○ 小○ 畜○

履○ 夬五

卦同體

情性 情剛性柔 情健性入

易經集註

啓蒙

四六

六爻變

初爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻 上乾 下乾

地位

二爻變艮

錯兌

成遯

錯臨

中爻 上乾 下巽

地位

三爻變坎

錯離

成訟

錯需

中爻 上巽 下離

人位

四爻變巽

錯震

成巽

錯震

中爻 上兌 下離

人位

五爻變離

錯坎

成鼎

錯屯

中爻 上乾 下乾

天位

六爻變兌

錯巽

成大

錯頤

中爻 上乾 下乾

天位

萃 ䷬ 二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

錯 大畜

綜 升 正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

四合艮 錯兌

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

觀晉○ 蹇○ 蒙○ 震解升○ 順○ 坎屯

夷○ 艮○ 臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性順

易經集註

啓蒙

四七

六爻變

初爻變震

錯巽

成隨

錯蠱

中爻 上巽 下艮

地位

二爻變坎

錯離

成困

錯賁

中爻 上離 下離

地位

三爻變艮

錯兌

成咸

錯巽

中爻 上乾 下巽

人位

四爻變坎

錯離

成比

錯大有

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變震

錯巽

成豫

錯謙

中爻 上艮 下艮

天位

六爻變乾

錯坤

成否

錯泰

中爻 上巽 下巽

天位

升 ䷭ 二陽四陰之卦 屬震

象 坎

錯 无

綜 萃 正綜

中爻 二合兌 錯艮

同體 觀晉○萃蹇小○蒙○震解○順○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性入

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變乾 錯坤

二爻變艮 錯震

三爻變坎 錯離

四爻變震 錯巽

五爻變坎 錯離

六爻變艮 錯兌

成泰 錯否

成謙 錯豫

成師 錯需

成恒 錯益

成井 錯噬嗑

成蠱 錯隨

中爻 上兌 下震

中爻 上震 下坎

中爻 上震 下坤

中爻 上兌 下乾

中爻 上兌 下離

中爻 上震 下震

地位

地位

人位

人位

天位

天位

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

困 ䷮ 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯 賁

綜 井 正綜

中爻 二合離 錯坎

同體 否○咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○益噬蠱

○節既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性險

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變兌 錯艮

二爻變坤 錯乾

三爻變巽 錯震

四爻變坎 錯離

五爻變震 錯巽

六爻變乾 錯坤

成兌 錯艮

成萃 錯大畜

成大 錯頤

成坎 錯離

成解 錯家人

成訟 錯需

中爻 上離 下離

中爻 上巽 下艮

中爻 上乾 下乾

中爻 上震 下震

中爻 上離 下離

中爻 上巽 下離

地位

地位

人位

人位

天位

天位

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

井 ䷯ 三陽三陰之卦 屬震

象

錯

綜

中爻

同體

情性 情剛性柔 情險性入

易經集註

啓蒙

五十

六爻變

初爻變乾

二爻變艮

三爻變坎

四爻變兌

五爻變坤

六爻變巽

噬

困 正綜

四合兌 綜巽

否 困成歸 旅未渙

○節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

益噬蠱

錯坤

錯兌

錯離

錯艮

錯乾

錯震

成需 錯晉

成蹇 錯解

成坎 錯離

成大 錯履

成升 錯姤

成巽 錯震

中爻 上離

中爻 上離

中爻 上離

中爻 上乾

中爻 上乾

中爻 上乾

地位

地位

地位

地位

地位

地位

革 ䷰ 四陽二陰之卦 屬坎

象

錯

綜

中爻

同體

情性 情柔性柔 情悅性明

易經集註

啓蒙

五十

六爻變

初爻變艮

二爻變乾

三爻變震

四爻變坎

五爻變震

六爻變乾

蒙

鼎 正綜

四合巽 錯震

遯 兌 離 訟 大 巽

大睽 中 大 需 十四卦同體

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

家人 妄 〇

錯震

錯坤

錯艮

錯離

錯震

錯坤

成咸 錯損

成夬 錯剝

成隨 錯蠱

成既 錯未濟

成豐 錯渙

成同 錯師

中爻 上乾

中爻 上乾

中爻 上乾

中爻 上乾

中爻 上乾

中爻 上乾

地位

地位

地位

地位

地位

地位

鼎 ䷱ 四陽二陰之卦 屬離

象

錯 屯

綜 革 正綜

中爻 二合乾 錯坤

同體 遜○兌○離訟○大○異○家无○革○大

睽○中○大○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性入

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變乾 錯坤

二爻變艮 錯兌

三爻變坎 錯離

四爻變艮 錯兌

五爻變乾 錯坤

六爻變震 錯巽

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻 二合乾 錯坤

同體 觀晉○萃蹇○蒙○解升○頤○坎屯

情性 情剛性剛 情動性動

五十五

成大錯比

成旅錯師

成未錯既濟

成蠱錯隨

成姤錯復

成恒錯咸

中爻 下乾

中爻 下巽

中爻 上兌

中爻 上震

中爻 上乾

中爻 下乾

地位

地位

人位

人位

天位

天位

震 ䷲ 二陽四陰之卦

象

錯 巽

綜 艮 正綜

中爻 二合艮 錯兌

同體 觀晉○萃蹇○蒙○解升○頤○坎屯

夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性動

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變坤 錯乾

二爻變兌 錯艮

三爻變離 錯坎

四爻變坤 錯乾

五爻變兌 錯艮

六爻變離 錯坎

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻 二合艮 錯兌

同體 觀晉○萃蹇○蒙○解升○頤○坎屯

情性 情剛性剛 情動性動

五十五

成豫錯小畜

成姤錯漸

成豐錯旅

成復錯姤

成隨錯蠱

成噬錯井

中爻 下艮

中爻 上坎

中爻 上兌

中爻 下坤

中爻 下艮

中爻 上坎

地位

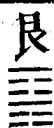
地位

人位

人位

天位

天位

二陽四陰之卦

象

錯兌

綜震正綜

中爻二合坎錯離

同體觀晉○萃蹇過小○蒙○震解升○願○坎

屯明夷○臨十四卦同體

情性情剛性剛情止性止

易經集註

啓蒙

五十四

六爻變

初爻變離錯坎

二爻變巽錯震

三爻變坤錯乾

四爻變離錯坎

五爻變巽錯震

六爻變坤錯乾

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻上震

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

三陽三陰之卦 屬艮

象

錯歸妹

綜歸妹雜綜

中爻二合坎錯離

同體否○困咸歸妹○旅未濟○恒井隨○益噬

蠱○節泰○賁損○泰十九卦同體

情性情柔性剛情入性止

易經集註

改合蒙

五十五

六爻變

初爻變離錯坎

二爻變巽錯震

三爻變坤錯乾

四爻變乾錯坤

五爻變艮錯震

六爻變坎錯離

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻上離

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

地位

歸妹

三三

三陽三陰之卦 屬兌

象

錯

漸

伏羲圖

綜

漸 雜綜

文王序卦

中爻

四合離 錯坎

三合坎 錯離

孔子繫辭

河體

否○困咸○旅濟渙○恒井隨○益噬嗑

○節豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性悅

易經集註

啓蒙

五十六

六爻變

初爻變坎

錯離

成解 錯家人

中爻 上坎下離

地位

二爻變震

錯巽

成震 錯巽

中爻 上坎下艮

地位

三爻變乾

錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾下兌

人位

四爻變坤

錯乾

成臨 錯遯

中爻 上坤下震

人位

五爻變兌

錯艮

成兌 錯巽

中爻 上兌下離

天位

六爻變離

錯坎

成睽 錯家人

中爻 上離下坎

天位

豐

三三

三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

渙

伏羲圖

綜

旅 正綜

文王序卦

中爻

四合巽 錯震

三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

否○困咸歸○旅濟渙○恒井隨○益噬嗑

○節豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性明

易經集註

啓蒙

五十七

六爻變

初爻變艮

錯兌

成小 錯中孚

中爻 上兌下巽

地位

二爻變乾

錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾下兌

地位

三爻變震

錯巽

成震 錯巽

中爻 上震下坎

人位

四爻變坤

錯乾

成明 錯訟

中爻 上坤下震

人位

五爻變兌

錯艮

成革 錯蒙

中爻 上兌下巽

天位

六爻變離

錯坎

成離 錯坎

中爻 上離下兌

天位

旅 ䷷

三陽三陰之卦 屬離

象

錯 節

綜 豐 正綜

中爻

二合巽 錯震 三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

否 〇困咸歸 〇未濟 〇濟渙 〇恒井隨 〇益 〇噬嗑 〇蠱 〇蠱

〇節 〇賁 〇賁損漸 〇泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性止

易經集註

啓蒙

五九

六爻變

初爻變離 錯坎

成離 錯坎

中爻 下兌

地位

二爻變巽 錯震

成巽 錯屯

中爻 下乾

地位

三爻變坤 錯乾

成晉 錯需

中爻 下艮

人位

四爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上坎

人位

五爻變乾 錯坤

成遯 錯臨

中爻 下巽

天位

六爻變震 錯艮

成小 錯孚

中爻 上兌

天位

巽 ䷸

四陽二陰之卦

象

錯 震

綜 兌 正綜

中爻

二合兌 錯艮 三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

遯 〇兌 〇離 〇訟 〇大 〇家人 〇革 〇畜

聯 〇中 〇壯 〇需 〇十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性入

易經集註

啓蒙

五九

六爻變

初爻變乾 錯坤

成小 錯豫

中爻 下兌

地位

二爻變艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 下坎

地位

三爻變坎 錯離

成渙 錯豐

中爻 上震

人位

四爻變乾 錯坤

成姤 錯復

中爻 上乾

人位

五爻變艮 錯兌

成蠱 錯隨

中爻 下震

天位

六爻變坎 錯離

成井 錯噬

中爻 上離

天位

四陽二陰之卦

象

錯 艮

綜 巽 正綜

中爻

二合離 錯坎

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

趣○ ○離鼎訟○大○巽人妄○革○

大聯中○壯雷十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性悅

易經集註

啓蒙

六十

六爻變

初爻變坎

錯離

成困 錯賁

中爻 錯巽

地位

二爻變震

錯巽

成隨 錯蠱

中爻 錯巽

地位

三爻變乾

錯坤

成夬 錯剝

中爻 錯乾

人位

四爻變坎

錯離

成節 錯渙

中爻 錯震

人位

五爻變震

錯巽

成歸 錯漸

中爻 錯離

天位

六爻變乾

錯坤

成履 錯謙

中爻 錯巽

天位

三陽三陰之卦 屬離

象

錯 豐

綜 節 正綜

中爻

三合震 錯巽

五合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

否○困咸 錯歸 旅○恒井隨○益 錯蠱

節 豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性險

易經集註

啓蒙

六十一

六爻變

初爻變兌

錯巽

成中 錯小過

中爻 錯震

地位

二爻變坤

錯乾

成觀 錯大壯

中爻 錯坤

地位

三爻變巽

錯震

成巽 錯震

中爻 錯兌

人位

四爻變乾

錯坤

成訟 錯明夷

中爻 錯離

人位

五爻變艮

錯兌

成蒙 錯革

中爻 錯震

天位

六爻變坎

錯離

成坎 錯離

中爻 錯巽

天位

節 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯 旅

綜 渙 正綜

中爻

二合震 錯巽 三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

否 困 咸 歸 旅 渙 恒 井 隨 益 噬 嗑

蠱 濟 豐 賁 漸 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性悅

易經集註 啓蒙

卷三

六爻變

初爻變坎 錯離

成坎 錯離

中爻 下震

地位

二爻變震 錯巽

成屯 錯鼎

中爻 下坤

地位

三爻變乾 錯坤

成需 錯晉

中爻 上兌

人位

四爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 上離

人位

五爻變坤 錯乾

成臨 錯遯

中爻 下震

天位

六爻變巽 錯震

成孚 錯過

中爻 上艮

天位

象

錯 離

綜 過 小

中爻

二合震 錯巽 三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

遯 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 革

大睽 大需 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

易經集註 啓蒙

卷三

六爻變

初爻變坎 錯離

成渙 錯豐

中爻 下震

地位

二爻變震 錯巽

成益 錯損

中爻 上坤

地位

三爻變乾 錯坤

成畜 錯履

中爻 上離

人位

四爻變兌 錯艮

成履 錯謙

中爻 上離

人位

五爻變艮 錯兌

成損 錯咸

中爻 上震

天位

六爻變坎 錯離

成節 錯旅

中爻 上艮

天位

中 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 離

綜 過 小

中爻

二合震 錯巽 三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

遯 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 革

大睽 大需 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

易經集註 啓蒙

卷三

六爻變

初爻變坎 錯離

成渙 錯豐

中爻 下震

地位

二爻變震 錯巽

成益 錯損

中爻 上坤

地位

三爻變乾 錯坤

成畜 錯履

中爻 上離

人位

四爻變兌 錯艮

成履 錯謙

中爻 上離

人位

五爻變艮 錯兌

成損 錯咸

中爻 上震

天位

六爻變坎 錯離

成節 錯旅

中爻 上艮

天位

小過 ䷛

二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

錯 中孚

綜

中爻

二合巽 錯震 三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯

情性 情剛性剛 情動性止

易經集註 啓蒙

六十四

六爻變

初爻變離

錯坎

成豐

錯渙

中爻

下巽

地位

二爻變巽

錯震

成恒

錯益

中爻

下乾

地位

三爻變坤

錯乾

成豫

錯旅

中爻

下艮

人位

四爻變坤

錯乾

成謙

錯履

中爻

下震

人位

五爻變兌

錯艮

成咸

錯頤

中爻

下巽

天位

六爻變離

錯坎

成旅

錯節

中爻

下兌

天位

既濟 ䷾

三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

綜

中爻

濟 未正綜

孔子繫辭

同體

否○困咸 歸妹○旅 濟未 渙○恒并隨○益噬嗑

情性 情剛性柔 情險性明

易經集註 啓蒙

六十五

六爻變

初爻變艮

錯兌

成蹇

錯睽

中爻

下坎

地位

二爻變乾

錯坤

成需

錯訟

中爻

下離

地位

三爻變震

錯巽

成屯

錯蒙

中爻

下坤

人位

四爻變兌

錯艮

成革

錯鼎

中爻

下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成夷

錯訟

中爻

下坎

天位

六爻變巽

錯震

成家人

錯睽

中爻

下離

天位

未濟

三陽三陰之卦 屬離

象

錯

綜

中爻

同體

否○困咸歸○旅渙○恒井隨○益噬蠱

情性 情柔性剛 情明性險

易經集註

啓蒙

本大

六爻變

初爻變兌

二爻變坤

三爻變巽

四爻變艮

五爻變乾

六爻變震

錯艮

錯巽

錯震

錯兌

錯坤

錯巽

成睽

成晉

成鼎

成蒙

成訟

成解

中爻 地位

中爻 地位

中爻 地位

中爻 地位

中爻 地位

中爻 地位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

四合離 錯坎

三合坎 錯離

濟既

濟既

濟既

濟既

濟既

濟既

濟既

濟既

濟既

梁山來知德先生易經集註卷之一

平山後學崔華重訂 男 齊同校

周易上經

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯

察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一

耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而

上再倍而三以成八卦又于八卦之上各變八

卦以成六十四卦六十四卦皆重而為六畫者

以陽極于六陰極于六故聖人作易六畫而成

易經集註

卷之一

一

卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然

之數非聖人之安排也以易名書者以字之義

有交易變易之義交易以對待言如天氣下降

以交于地地氣上騰以交于天也變易以流行

言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非

交易則變易故以易名之所以其書不可為典

要惟變所適也夏易名連山首艮商易名歸藏

首坤曰周者以其辭成于文王周公故以周名

之而分為上下二篇云

三三 乾下

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也乾者健也陽主于動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也六畫皆奇則純陽而至健矣故不言天而言乾也元大亨通利宜貞正而固也元亨者天道之本然數也利貞者人事之當然理也易經理數不相離因乾道陽明純

易經集註

卷之一

二

粹無纖毫陰柔之私惟天與聖人足以當之所以斷其必大亨也故數當大亨而必以貞處之方與乾道相合若其不貞少有人欲之私則人事之當然者廢又安能元亨乎故文王言筮得此卦者大亨而宜于正固此則聖人作易開物成務冒天下之道教人以反身修省之切要也學者能于此四字潛心焉傳心之要不外是矣此文王占卜所繫之辭不可即指為四德至孔子文言純以義理論方指為四德也蓋占卜不論天子不論庶人皆利

于貞若即以爲四德失文王設教之意矣

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下爻爲初初九者卦下陽爻之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天兩地而倚數參天者天之三位也天一三天五也兩地者地之二位也地二地四也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九所以陽皆

易經集註

卷之一

三

言九地二依地四而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象故六爻即以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻倣此易不似

別經不可爲典要。如占得潛龍之象。在天子則當傳位。在公卿則當退休。在士子則當靜修。在賢人則當隱逸。在商賈則當待價。在戰陣則當左次。在女子則當愆期。萬事萬物莫不皆然。若不知象一爻止一事。則三百八十四爻止作得三百八十四件事矣。何以彌綸天地。此訓象訓字訓錯綜之義。圈外方是正意。三百八十四爻倣此。○初九陽氣方萌。在于卦下。蓋龍之潛藏而未出者也。故有潛龍之象。龍未出潛則未可施用矣。故教占者勿用。養晦以待時可也。

易經集註

卷之一

四

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢通反

二謂自下而上第一爻也。九二非正然剛健中正本乾之德故舊註亦以正言之。見者初爲潛二則離潛而出見也。田者地之有水者也。以六畫卦言之。二于三才爲地道地上卽田也。大人者大德之人也。陽大陰小。乾卦六爻皆陽故爲大。以三畫卦言之。二于三才爲人道。大人之象也。故稱大人。所以應爻九五亦曰大人。二五得稱大人者皆以三

畫卦言也。利見大人者。利見九五之君以行其道也。如仕進則利見君。如雜占則卽今占卜利見貴人之類。此爻變離有同人象。故利見大人。○九二以陽剛中正之德。當出潛離隱之時。而上應九五之君。故有此象。而其占則利見大人也。占者有是德方應是占矣。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

易經集註

卷之一

五

君子指占者。以六畫卦言之。三于三才爲人道。以乾德而居人道。君子之象也。故三不言龍。三變則中爻爲離。離日在下。卦之中終日之象也。下乾終而上乾。繼乾乾之象。乃健而不息也。終日是晝。夕則將夜。惕憂也。變離錯坎。憂之象也。若助語辭。夕對日言。終日乾乾夕惕若者。言終日乾乾雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也。厲者危厲不安也。九陽爻三陽位過剛不中。多凶之地也。故言厲无咎者。以危道處危地。操心危慮患深。則終于不危矣。此不易之理也。故无咎。○九三過剛不中。若有咎矣。然性體剛健有能朝夕兢惕不已之象。占者能

憂懼如是亦无咎也。

九四或躍在淵无咎。

或者欲進未定之辭。非猶豫狐疑也。或躍在淵者。欲躍猶在淵也。九爲陽。陽動故言躍。四爲陰。陰虛故象淵。此爻變異爲進退爲不果。又四多懼。故或躍在淵。○九四以陽居陰。陽則志于進。陰則不果于進。居上之下。當改革之際。欲進未定之時也。故有或躍在淵之象。占者能隨時進退。斯无咎矣。

九五飛龍在天利見大人。

易經集註

卷之一

六

五天位。龍飛于天之象也。占法與九二同者。二五皆中位。特分上下耳。利見大人如堯之見舜。高宗之見傅說是也。下此如沛公之見張良。昭烈之見孔明。亦庶幾近之。六畫之卦五爲天。三畫之卦五爲人。故曰天曰人。○九五剛健中正。以聖人之德居天子之位。而下應九二。故其象占如此。占者如無九五之德位。必不應利見之占矣。

上九亢龍有悔。

上者最上一爻之名。亢以戶唐切。人頸也。以苦浪

切高也。吳幼清以人之喉骨剛而居高是也。蓋上

而不能下。信而不能屈之意。陰陽之理。極處必變。

陽極則生陰。陰極則生陽。消長盈虛。此一定之理。

數也。龍之爲物。始而潛。繼而見。中而躍。終而飛。既

飛于天。至秋分又蟄而潛于淵。此知進知退。變化

莫測之物也。九五飛龍在天位之極。中正者得時

之極。乃在于此。若復過于此。則極而亢矣。以時則

極以勢則窮。安得不悔。○上九陽剛之極。有亢龍

之象。故占者有悔。知進知退。不與時偕極。斯無悔

易經集註

卷之一

七

矣。伊尹之復政厥辟。周公之罔以寵利居成功。皆

無悔者也。

用九見羣龍无首吉。

此因上九亢龍有悔而言之。用九者。猶言處此上九之位也。上九貴而無位高。而無民賢人在下位。而無輔動而有悔矣。到此何以處之哉。惟見羣龍无首。則吉。羣龍者。潛見躍飛之龍也。首者。頭也。乾爲首。凡卦初爲足。上爲首。則上九卽羣龍之首也。不見其首。則陽變爲陰。剛變爲柔。知進知退。知存

知亡知得知喪不爲窮災不與時偕極乃見天則而天下治矣所以無悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故陽極則教以見羣龍無首吉陰極則教以利永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至于亢居六而爲六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍無首利永貞此用九用六之道也乾王知故言見坤王能故言利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

易經集註

卷之一

八

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭象之經也此則孔子贊經之辭象之傳也故亦以象曰起之象者材也言一卦之材也後人解象者斷也又解彖走悅又解爲茅犀之名不如只依孔子材之一字可也下文象曰象字亦然易本占卜之書曰元亨利貞者文王至于卜筮以教人也至于孔子之傳則專于義理矣故以元亨利貞分爲四德此則專以天道發明乾義也大哉嘆辭乾元者乾之元也元者

大也始也始者物之始非以萬物之始卽元也言萬物所資以始者乃此四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生皆資之以爲始又爲四德之首而貫乎天德之始終故統天之爲天出乎震而生長收藏不過此四德而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以爲大也此釋元之義

易經集註

卷之一

九

雲行雨施品物流形施始智反

有是氣卽有是形資始者氣也氣發洩之盛則雲行雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已其機不停滯也雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨造化以亨也雖物之亨通而其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布也散也惠也與也此則去聲之義大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者默契也終謂上交始謂初爻卽初辭擬之

卒成之終。原始要終以爲質也。觀下句六位二字可見矣。六位者六爻也。時者六爻相雜。惟其時物之時也。爻有定位。故曰六位。六龍者。潛與亢之六龍。六陽也。陽有變化。故曰六龍。乘者。憑據也。御者。御車之御。猶運用也。上文言統者。統治綱領。統天之統。如身之統四體。此節言御者。分治條目。御天之御。如心之御五官。六位時成者。如位在初時。當爲潛。位在上時。當爲亢也。御天者。行天道也。當處之時。則乘潛龍。當出之時。則乘飛龍。時當勿用。聖人則勿用時。當知悔。聖人則知悔也。乘龍御天。只是時中乘六龍。便是御天。謂之曰乘龍御天。則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍。而乾之六龍常在聖人運用之中矣。學者當觀其時成時乘。聖人時中變化。行無轍迹之妙。可也。然言天道而配以聖人何也。蓋天下之理得而成位乎中。則參天地者。惟聖人也。故頤卦曰。聖人養賢以及萬民。咸卦曰。聖人感人心而天下和平。恒卦曰。聖人久于其道。而天下化成。皆此意。○言聖人默契乾道六爻終

始之理。見六爻之位各有攸當。皆以時自然而成。則六陽淺深進退之時。皆在吾運用之中矣。由是時乘六龍以行天道。則聖即天也。上一節專贊乾元。此一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事。則澤及于物。足以爲萬國咸寧之基本矣。乃聖人之元亨也。

乾道變化各正性命。保合太和乃利貞。

變者。化之漸化者。變之成者。各各自也。卽一物原來有一身。各有族類。不混淆也。正者。不偏也。言萬物受質各得其宜。卽一身還有一乾坤。不相倚附。妨害也。物所受爲性。天所賦爲命。保者。常存而不虧。合者。翕聚而不散。太和。陰陽會合冲和之氣也。各正者。各正于萬物向實之初。保合者。保合于萬物向實之後。就各正言。則曰性命。性命雖以理言。而不離乎氣。就保合言。則曰太和。太和雖以氣言。而不離乎理。其實非有二也。○言乾道變化不窮。固品物流形矣。至秋則物皆向實。各正其所受所賦之性命。至冬則保全其太和生意。隨在飽足無

少缺欠。凡資始于元流形于亨者。至此告其終歟。其迹矣。雖萬物之利貞。實乾道之利貞也。故曰乃利貞。

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天。乃聖人王道之始。爲天下開太平。至此則惟端拱。首出于萬民之上。如乾道變化無所作爲。而萬國咸寧。亦如物之各正保合也。乘龍御天之化。至此成其功矣。此則聖人之利貞也。咸寧之寧。卽各正保合也。其文武成康之時乎。漢文帝亦

易經集註

卷之一

十一

近之。如不能各正保合。則紛紜煩擾矣。豈得寧。

象曰。天行健。君子以自彊不息。

象者。伏羲封之。上下兩象。周公六爻所繫辭之象也。卽象辭之下。卽以彖曰起之。是也。天行者。天之運行。一日一周也。健者。運而不息也。其不息者。以陽之性至健。所以不息也。以者。用也。有所因而用之之辭。卽箕子以之。之以也。體易而用之。乃孔子示萬世學者。用易之方也。自彊者。一念一事。莫非天德之剛也。息者。間以人欲也。天理周流。人欲退。

聽故自彊不息。若少有一毫陰柔之私。以間之。則息矣。彊與息反。如公與私反。自彊不息。猶云至公無私。天行健者。在天之乾也。自彊不息者。在我之乾也。上句以卦言。下句以人事言。諸卦倣此。潛龍勿用。陽在下也。

陽在下者。陽爻居于下也。陽故稱龍。在下故勿用。此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之。乾初曰。陽在下。坤初曰。陰始凝。扶陽抑陰之意見矣。見龍在田。德施普也。

易經集註

卷之一

十一

德卽剛健中正之德。出潛離隱。則君德已著。周遍于物。故曰德施普。施字如程傳作去聲。

一日乾乾。反復道也。

反復猶往來。言君子之所以朝夕兢惕。汲汲皇皇。往來而不已者。無非此道而已。動循天理。所以處危地而無咎。道外無德。故二爻言德。

或躍在淵。進无咎也。

量可而進。適其時。則无咎。故孔子加一進字以斷之。

飛龍在天大人造也。

造作也言作而在上也非制作之作大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍在天下同聲相應一節則言利見大人上治一節方言大人之事乃位乎天德一節則見其非無德而據尊位四意自別。

亢龍有悔盈不可久也。

此陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由用九天德不可爲首也。

易經集註

卷之一

十四

天德二字即乾道二字首頭也即見羣龍無首之首也言周公爻辭用九見羣龍无首吉者何也以天德不可爲首而見其首也蓋陽剛之極亢則有悔故用其九者剛而能柔有羣龍無首之象則吉矣天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也。長丁丈反下長人同

孔子於象象既作之後猶以爲未盡其蘊也故又

設文言以明之文言者依文以言其理亦有文之

言辭也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人之人之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所從出故爲善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人

易經集註

卷之一

十五

理和者義之宜以合宜而言也故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也木之身也其義意則能事也如木之身而枝葉所依以立也築牆兩旁木制板者爲榦从木此字則从干元就其理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各

歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之至公而無一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體者所存所發無不在于仁一身皆是仁也能體其仁則欲立欲達無所往而莫非其愛自足以長人矣長者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既

易經集註

卷之一

十六

足以長人則善之長在我矣下三句做此嘉會者嘉美其會聚于一身也禮之方行升降上下進退屈伸辭讓授受往來酬酢未有單行獨坐而可以行禮者此之謂會然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而無不嘉美焉此之謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋無不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣蓋此理在日用間隨處充足無少欠缺禮儀三百威儀三千無一事而非仁若少有一毫欠缺非美會矣安能合禮不相妨

害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體義者物之用乃處物得宜之謂也物雖萬有不齊然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害則上下尊卑之間自恩義洽浹無所乖戾而義無不和矣固者堅固不搖乃貞之恒久功夫也蓋事有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也貞而又固故足以幹事幹者事之幹也賴之爲依據也亦猶木有幹而枝葉可依也凡事或不能貞或貞而不固皆知不能及之是以不能擇而守之故非至靈至明是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固爲智之事

易經集註

卷之一

十七

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

故曰古語也行此四德即體仁嘉會利物貞固也行此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也後儒如屈原漁父見而問之楊雄法言用或問皆祖于此聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易乎世者邪世不能亂不爲世所移而能拔於流俗風靡之中也不成乎名者務實不務名有一才一藝之長不求知于世以成就我之名也遷世無悶者不見用于世而不悶也不見是而無悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮

易經集註

卷之一

十八

然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而背之伐木絕糧之類是也違者背也言不以拂逆爲事皆置之度外而背之背後不見之意如困于陳蔡猶援琴而歌是也蓋不易乎世而不爲世所用不成乎名而不爲世所取則必遷世而不見信于人矣而聖人皆無悶焉是以日用之間莫非此道之游衍凡一切禍福毀譽如太虛浮雲皆處之泰然無意必固我之私此所以樂則行憂則違憂樂皆無與于已而安于所遇矣非龍德

何以有此拔者擢也舉而用之也不可拔卽勿用

也言堅確不可舉用也蓋不易乎世六句龍德也確乎不可拔而隱也龍德而隱此所以爲潛龍也乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯無淺深

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之

易經集註

卷之一

十九

庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑邪存誠閑邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信謹矣如此則其德已盛善蓋一世矣然心不自滿不自以爲善其信謹閑邪存誠猶夫其初也皆純一不已之功也德博而化者言行爲人所取法也言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此

易經集註

卷之一

五十

方不差也存者守而不失也三爻變則中爻爲巽有進象又爲兌有言辭象又爲離明有知象以三畫卦論三居上居上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日乾乾夕惕若者非無事而徒勤也勤于進德修業也然以何者爲德業德業何以用功蓋德者卽貞實之理誠之涵于心者也人不忠信則此心不實安能進德惟忠信而內無一念之不實則心不外馳而有以復還其貞實之理所進之德自日新而不窮矣故所以進德業者卽

貞實之事誠之發于事者也言不顧行則事皆虛僞安能居業惟修省其辭以立誠而外無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自居安而不遷矣故所以居業夫德業之進修固在于忠信修辭立誠矣然其入門用功當何如哉亦知行並進而已蓋其始也知德業之所當至此心必有其幾當幾之初下此實心而必欲其至知至卽至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終

易經集註

卷之一

五十

此事必有其義見義之時行此實事而必欲其終知終卽終之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下卑而不戚雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在田者安于下。在天者安于上。有常者也。進而爲飛退而爲見。有恒者也。恒卽常字。九四之位。逼九五矣。以上進爲常。則覲觀而心邪。今或躍或處。上下無常而非爲邪也。以下退爲常。則離羣而德孤。今去就從宜。進退無常而非離羣也。惟及時以進修而不干時以行險。此其所以无咎也。上進釋躍字義。下退釋淵字義。无常无恒。釋或字義。非爲邪。非離羣。釋无咎義。

九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰同聲相應。

易經集註

卷之一

十五

同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覲。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

同聲相應。如鶴鳴而子和。雄鳴而雌應之類是也。同氣相求。如日火之精而取火于日月。水之精而取水于月之類是也。濕者下地。故水之流趨之燥者乾物。故火之然就之雲水氣也。龍興則雲生。故雲從龍。風陰氣也。虎嘯則風烈。故風從虎。然此特一物親一物也。惟聖人以聖人之德居天子之位。

則三才之主而萬物之天地矣。是以天下萬民莫

不瞻仰其德而快覲其光。所謂首出庶物。萬國咸望。而萬物皆親矣。蓋不特一物之親而已也。所以然者。以天地陰陽之理。皆各從其類也。如天在上。輕清者也。凡本乎天日月星辰輕清成象者。皆親之地。在下。重濁者也。凡本乎地。蟄蟲草木重濁成形者。皆親之。蓋天屬陽。輕清者屬陽。故從其陽之類。地屬陰。重濁者屬陰。故從其陰之類。陽從其陽。故君子與君子同類而相親。陰從其陰。故小人與小人同類而相親。然則以九五之德位。豈不利見同類之大人。所以利見者以此。

易經集註

卷之一

十五

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

六龍之首。故曰高貴。非君非臣。故曰無位。純陽無陰。故曰無民。五居九五之位。又有快覲之民。九四以下。龍德之賢。皆相從。九五以輔相矣。是以上九非不貴也。貴宜乎有位而無位。非不高也。高宜乎有民而無民。非不有賢人也。賢人宜輔而莫爲之。

輔無位無民無輔則離羣孤立如是而動其誰我與有悔必矣此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

言在下位也

見龍在田時舍也

舍去聲

含止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業也

或躍在淵自試也

易經集註

卷之一

王四

試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必妄動矣

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九天下治也

用九見羣龍无首吉此周公教占者當如此也孔子此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也

言人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以氣言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意觀其句皆四字有音韻可知矣

見龍在田天下文明

易經集註

卷之一

王五

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣因此爻變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不息故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下內卦之位升上外卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎

天德若無德以居之者可謂之天位不可謂之天德之位也。惟聖人在天子之位斯可言乃位乎天德也。

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔乾元用九乃見天則。

龍之爲物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天

易經集註

卷之一

王六

之爲天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也今爲人君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之餘繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣故曰乃見天則此四節又申前意乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震

易經集註

卷之一

王七

則必齊乎異見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品物不能流形矣是始者元也亨之者亦元也性者百物具足之理情者百物出入之機春作夏長百物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各正性命保合太和一物各具一性情是收歛歸藏乃見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞之未始不爲元也乾始者即乾元者始而亨之始也以美利利天下者元能始物能使庶物生成無物不嘉美亦無物不利賴也不言所利者自成其形自成其性泯機緘于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也○孔子于文言言既分元亨利貞爲四德矣此又合而爲一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元爲生物之始以美利利天下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德業

亦盛大矣。使造化可以言焉。則曰此某之美利也。庶乎可以各歸功于四德矣。今不言所利。人不得而測之。既不可得而測。則是四德渾然一理。不可分而言也。元本爲四德之長。故謂亨乃元之始。亨可也。謂利貞乃元之性情可也。所以謂乾元始而亨利貞性情者。以此乾元之道不其大哉。四德本一理。孔子贊易或分而言之。以盡其用。或合而言之。以著其體。其實一理而已。所以可分可合也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。

易經集註

卷之一

王人

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

剛以體言。健以性言。中者無過不及也。正者不偏也。此四者乾之德也。純者純陽而不雜以陰也。粹者不雜而良美也。精者不雜之極至也。總言乾德剛健中正之至極。所謂純粹精者。非出于剛健中正之外也。但乾德之妙。非一言所能盡。故于剛健中正之外。復以純粹精質之情者。事物至順至動之情也。發揮者。每一畫有一爻辭以發揮之也。旁通者。曲盡也。如初之潛以至上之亢。凡事有萬殊。

物有萬類。時有萬變。皆該括曲盡其情而無遺也。

前品物流形。乃乾之雲行雨施。此言雲行雨施乃

聖人乘六龍而御天之功德。德澤流行。敷布。所以天

下平也。○言乾道剛健中正。純粹以精。乾道固大

矣。惟聖人立六爻以通乎乾之情。乘六龍以行乎

乾之道。雲行雨施以沛乎乾之澤。以至天下太平。

則乾道之大不在乾而在聖人矣。此第五節復申

首章之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而

易經集註

卷之一

王九

未見。行而未成。是以君子弗用也。

德者。時之本。行者。德之用。蓋有有其德而不見。諸

行者。未有有其行而不本諸德者。故曰君子以成

德爲行。成德者。已成之德也。日可見者。猶言指日

可待之意。此二句泛論其理也。潛者。周公爻辭也。

未見者。天地閉。賢人隱。隱於潛之機會而未見也。

未成者。因其隱而事業未成就也。如伊尹耕于有

莘之時是也。○君子以已成之德舉而措之于行。

則其事業之所就。指日可見矣。初九其德已成。則

日可見之行也。而占者乃曰勿用何也。蓋聖人出世必有德。有時人之所能者。德所不能者。時。今初九雖德已成。然時當乎潛也。潛之爲言也。隱而未見也。惟其隱而未見。故行而未成。時位呢之也。是以占者之君子亦當如之而勿用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

之者。正中之理也。龍德正中。雖以爻言。然聖人之德。不過此至正大中而已。蓋乾道剛健中正。民受

易經集註

卷之一

王十

天地之中以生。惟中庸不可能。苟非學聚問辨。有此致知功夫。寬居仁行。有此力行功夫。安能體此龍德之正中哉。聚者。多聞多見。以我會聚此正中之理也。辨者。講學也。親師取友。辨其理之精粗。本末得失。是非擇其正中之善者而從之。卽講學以稱之也。寬者。優游厭飫。勿忘勿助。俾所聚所辨此理之畜於我者。融會貫通。澄渟渾化。無強探力索。凌節欲速之患也。蓋寬字以久遠言。有從容不迫之意。非專指包含也。居者。守也。據也。仁以行之者。

無適而莫非天理正中之公。而無一毫意必固我之私也。蓋辨者。辨其所聚居者。居其所辨。行者。行其所居。故必寬以居之。而後方可仁以行之。若學聚問辨之餘。涵養未久。粗心浮氣。而驟欲見之于實踐。則居之不安。資之不深。安能左右逢原而太公以順應哉。此爲學一定之序也。有是四者。宜乎正中之德博而化矣。曰君德者。卽前九二之君德也。

九三重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

易經集註

卷之一

王十

三居下卦之上。四居上卦之下。交接處以剛接剛。故曰重剛。非陽爻居陽位也。所以九四居陰位者。亦曰重剛。位非二五。故曰不中。卽下文上不在天下不在田也。九三以時言。九四以位言。故曰乾乾因其時。○九三重剛不中。上不在天下不在田。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋既重剛又不中。剛之極矣。以時論之。蓋危懼之時也。故九三因其時而兢惕不已。則德日進業日修。所以雖處危地亦無咎。

矣

九四重剛而不中。上不在天下。不在田中。不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

在人謂三也。四三雖皆人位。然四則居人之上。而近君矣。非三之不近君。故曰不在人。重剛不中之中。二五之中也。中不在人之中。六爻中間之中也。○九四重剛不中。上不在天下。不在田中。不在人。宜有咎矣。而乃无咎。何哉。蓋九四之位。不在天不在田。雖與九三同。而人位則不如九三之居下卦。

易經集註

卷之一

王

也。所居之位。獨近九五。蓋或之之位也。故或之。或之者。疑之也。惟其疑。必審時而進矣。所以无咎也。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

扶

合德以下。總言大人所具之德。皆天理之公。而无一毫人欲之私。若少有一毫人欲之私。即不合矣。天地者。造化之主。日月者。造化之精。四時者。造化之功。鬼神者。造化之靈。覆載無私之謂德。照臨無

私之謂明。生息無私之謂序。禍福無私之謂吉凶。

合序者。如賞以春夏。罰以秋冬之類也。合吉凶者。福善禍淫也。先天不違。如禮雖先王所未有。以義起之。凡制未相作。書契之類。雖天之所未為。而吾意之所為。默與道契。天亦不能違乎我。是天合大人也。奉天時者。奉天理也。後天奉天時。謂如天敘有典。而我惇之。天秩有理。而我庸之之類。雖天之所已為。我知理之如是。奉而行之。而我亦不能違乎天。是大人合天也。蓋以理為王。天即我。我即天。故無後先彼此之可言矣。天且不違于大人。而況于人。乃得天地之理。以生鬼神。不過天地之功用。雖欲違乎大人。自不能違乎天矣。乾之九五。以剛健中正之德。與此大人相合。所以宜利見之。以其同德相應也。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

進退者。身存亡者。位得喪者。物消長之理。知之既

易經集註

卷之一

王

明不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安于潛也上九亢之爲言三句釋一亢字而言聖人者再蓋唯聖人而後能不至于亢也此第六節復申前數節未盡之意

三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉

易經集註

卷之一

子西

偶者陰之數也坤者順也陰之性也六畫皆偶則純陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其爲乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而健者也非順外有健也其健亦是順之健也坤利牝馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞言如牝馬之順而不息則正矣牝馬地類安得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利字作句迷者如迷失其道路也坤爲地故

曰迷言占者君子先乾而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君爲臣主夫爲妻主後乾即得所主矣利號大焉其理本如此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以文王圓圖卦位言陽氣始于東北而盛于東南陰氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故爲得朋震坎艮三男同乾居東北則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟喪其三女之朋從乎其陽則有生育之功是能安于正也安于其正故吉

易經集註

卷之一

三五

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也天包乎地故以大贊其天而地止以至贊之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤復又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物之形皆生于地然非地之自能爲也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天乾

健故一而施坤順故兩而承此釋卦辭之元

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也無疆者乾也含者包容也弘則是其所含者無物不有以蘊畜而言也其靜也翕故曰含弘光者昭明也大則是其所光者無遠不届以宣著而言也其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不翕聚則不能發散也咸亨者齊乎異相見乎離之時也此釋卦辭之亨

易經集註

卷之一

三六

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不息矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行卽文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順

之常惟後乾而動則順而得常○夫惟坤貞利在柔順是以君子有所往也先則迷後則得西南雖得朋不過與異離兌三女同類而行耳未足以爲慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物無疆應乎地之無疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

易經集註

卷之一

三七

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間持重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則我之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易爲君子謀乾言勿用卽復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰卽姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易舉正履霜之下無堅冰二字陰始凝而爲霜漸盛必至于堅冰小人雖微長則漸至于盛馴者擾也順習也道者小人道長之道也卽上六其道窮也之道馴習因循漸致其陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習无不利

直字卽坤至柔而動也剛之剛也方字卽至靜而德方之方也大字卽含弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此前後之言皆可相証以本爻論六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者

易經集註

卷之一

手八

在外所處之柔順中正也惟柔順中正者在內則爲

直在外則爲方內而直外而方此其所以大也不操而直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者內而天理爲之主宰無邪曲也方者外而天理爲之裁制無偏倚也大者無一念之不直無一事之方也不習無不利者直者自直方者自方犬者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

以字卽而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正卽地道也地道柔順中正光之所發者自然而不俟勉強故曰不習无不利光卽含弘光大之光

易經集註

卷之一

手九

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章陽位而以陰居之又坤爲文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知平聲

易經集註

卷之一

四十

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所爲也或從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正指其无成有終也蓋含弘光大无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也四變而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居多懼之地不可妄咎妄譽戒其作威福也蓋譽則

有逼上之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣○六四柔順得正蓋慎密不出者也故有括囊之象无咎之道也然既不出則亦無由稱贊其美矣故其占如此

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

坤爲黃爲裳黃裳之象也黃中色言其中也裳下飾言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六五以陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文文也居五之中在中也文在中言居坤之中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽爲龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜震亦龍之象也變艮爲剝陰陽相剝戰之象也

易經集註

卷之一

四十一

戰于卦外野之象也。血者龍之血也。堅冰至者所以防龍戰之禍于其始。龍戰野者所以著堅冰之至于其終。○上六陰盛之極其道窮矣。窮則其勢必爭至與陽戰。兩敗俱傷。故有此象。凶可知矣。

象曰龍戰于野其道窮也。

極則必窮理勢之必然也。

用六利永貞。

用六與用九同。此則以上六龍戰于野言之。陰極則變陽矣。但陰柔恐不能固守。既變之後惟長永

易經集註

卷之一

四上

貞而不爲陰私所用。則亦如乾之無不利矣。

象曰用六永貞以大終也。

此美其善變也。陽大陰小。大者陽明之公。君子之道也。小者陰濁之私。小人之道也。今始陰濁而終

陽明。始小人而終君子。何大如之。故曰以大終也。

文曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有

常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

動者生物所動之機。德者生物所得之質。乾剛坤

柔定體也。坤固至柔矣。然乾之施一至坤卽能翕

而

受而敷施之。其生物之機不可止遏。屈撓。此又柔

中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤固至靜矣。及其承

乾之施。陶鑄萬類。各有定形。不可移易。有息者不

可變爲草木。無息者不可變爲昆蟲。此又靜中之

方矣。柔無爲矣。而剛則能動。靜無形矣。而方則有

體。柔靜者順也。體也。剛方者健也。用也。後得主而

有常者。後乎乾則得乾爲主。乃坤道之常也。含萬

物而化光者。靜翕之時。含萬物生意于其中。及其

動闢。則化生萬物而有光顯也。坤道其順乎。此句

易經集註

卷之一

四上

乃贊之也。坤之于乾。猶臣妾之于與夫君。亦惟聽命

而已。一施一受。不敢先時而起。亦不敢後時而不

應。此所以贊其順也。此以上申彖傳之意。

積善之家必餘慶。積不善之家必餘殃。臣弑其

君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由

辨之不早辨也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福

慶及于子孫。所積者不善。則災殃及于後世。其大

至于弑逆之禍。皆積累而至。非朝夕所能成也。由

來者漸言臣子也辨之不早責君父也辨察也在下者不可不察之于已在上者不可不察之于人察之早勿使之漸則禍不作矣順字卽馴字馴者順也卽馴致其道也言順習因循以至于堅氷也前言馴致其道此言蓋言順也皆一意也程傳是直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也直者何也言此心無邪曲之私從繩墨而正之之謂也方者何也言此事無差謬之失得裁制而宜之之謂也此六二直方之所由名也下則言求直方之功人心惟有私所以不直如知其敬乃吾性之禮存諸心者以此敬爲之操持必使此心廓然太公而無一毫人欲之私則不期直而自直矣人

易經集註

卷之一

四十五

至者內必直內不直不足謂之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體又有義以達敬之用則內外夾持表裏互養日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻發于事業無所處而不當何利如之此所以不習无不利也乾言進修坤言敬義學聖人者由于進修欲進修者先于敬義乾坤二卦備矣

易經集註

卷之一

四十五

陰雖有美含之或從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊者唱而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也皆如地之無成惟代天之終耳蓋天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所

以有終者終天之所未終也。地不敢專其成而有其終。故曰无成而代有終也。六三爲臣。故當如此。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

天地變化二句。乃引下文之辭。言天地變化世道開泰。則草木之無知者且蕃茂。況于人乎。則賢人之必出而不隱可知矣。若天地閉。則賢人必斂德以避難。此其所以隱也。坤本陰卦。四六重陰。又不中。則陰之極矣。正天地閉。塞有陰而無陽。不能變化之時也。故當謹守不出者以此。

易經集註

卷之一

聖六

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃者中德也。中者內也。黃中者中德之在內也。通者豁然脉絡之貫通。無一毫私欲之滯塞也。理者井然文章之條理。無一毫私欲之混淆也。本爻既變坎爲通。通之象也。本爻未變坤爲文理之象也。故六五小象曰。文在中。德之在內者通而且理。爻之言黃者。以此正位居尊位也。體者乾坤之定體。

也。乾陽乃上體。坤陰乃下體。言雖在尊位而居下體。故不曰衣而曰裳。爻之所以言裳者。以此以人事論。有居尊位而能謙下之意。此二句盡黃裳之義矣。又嘆而贊之以見元吉之故。言黃中。美在其中。豈徒美哉。美既在中。則暢于四支。爲日新之德。四體不言而喻者。此美也。發于事業爲富有之業。天下國家無所處而不當者。此美也。不其美之至乎。爻之所以不止言吉而言元吉者。以此。

易經集註

卷之一

聖七

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。爲于偏反離力。智及夫音扶。

疑者似也。似其與已均。敵無大小之差也。陰本不可與陽戰。今陰盛似敢與陽敵。故以戰言。陰盛已無陽矣。本不可以稱龍。而不知陽不可一日無也。故周公以龍言之。以存陽也。雖稱爲龍。猶未離陰之類也。故稱血。以別其爲陰。血陰物也。曰其色玄黃。則天地之色雜矣。而不知天玄地黃者。兩間之定分也。今曰其色玄黃。疑于無分別矣。夫豈可哉。

言陰陽皆傷也。以上皆申言周公爻辭。

周易集註卷之一

易經集註

卷之一

四八

震下

坎上

梁山來知德先生易經集註卷之二

平山後學崔華重訂

男 齊同校

屯者難也。萬物始生。鬱結未通。似有險難之意。故其字從山。山音徹。初生草穿地也。序卦有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。屯者盈也。物之始生也。天地生萬物。屯物之始生。故次乾坤之後。

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

易經集註

卷之二

乾坤始交而遇險。陷故名爲屯。所以氣始交未暢。曰屯。物勾萌未舒。曰屯。世多難。未泰。曰屯。造化人事皆相同也。震動在下。坎陷在上。險中能動。是有撥亂興衰之才者。故占者元亨。然猶在險中。則宜守正而末可遽進。故勿用有攸往。勿用者。以震性多動。故戒之也。然大難方殷。無君則亂。故當立君以統治。初九陽在陰下而爲成卦之主。是能以賢下人。得民而可君者也。占者必從人心之所屬。望立之爲王。斯利矣。故利建侯。建侯者。立君也。險難

在前中爻艮止勿用攸往之象震一君二民建侯之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤也始交者震也一索得震故爲乾坤始交難生者坎也言萬物始生卽遇坎難故名爲屯動乎險中者言震動之才足以奮發有爲時當大難能動則其險可出故大亨然猶在險中時猶未易爲必

易經集註

卷之二

王

從容以謀其出險方可故利貞雷震象雨坎象天造者天時使之然如天所造作也草者如草不齊震爲蕃草之象也昧者如天未明坎爲月天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之象也雷雨交作雜亂晦冥克塞盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則未定以名分則未明正宜立君以統治君既立矣未可遽謂安寧之時也必爲君者憂動兢畏不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱情于聲色則非

不寧者矣此則聖人濟屯之深戒也動而雷雨滿盈卽勿用攸往建侯而不寧卽利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

易經集註

卷之二

王

彖言雷雨象言雲雷彖言其動象著其體也上坎爲雲故曰雲雷屯下坎爲雨故曰雷雨解經綸者治絲之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有爲之時也故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐之磐也中爻艮石之象也桓大柱也桓弓所謂桓楹也震陽木桓之象也張橫渠以磐桓猶言柱石是也自馬融以盤旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位震在初乃爻之極善者國家屯難得此剛正之才乃倚之以爲柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也

震爲大塗。柱石在于大塗之上。震本欲動而艮止。不動。有柱石欲動不動之象。所以居貞而又利建侯。非難進之貌也。故小象曰：雖磐桓，志行正也。曰：心志在于行，則欲動不動可知矣。○九當屯難之初，有此剛正大才，生于其時，故有磐桓之象。然陰陷在前，本爻居其正，故占者利於居正，以守己。若爲民所歸，勢不可辭，則又宜建侯，以從民望，救時之屯可也。居貞者，利在我，建侯者，利在民，故占者兩有所利。

易經集註

卷之二

四

象曰：雖磐桓，志行正也，以貴下賤，大得民也。

當屯難之時，大才雖磐桓不動，然拳拳有濟屯之志，行一不義，殺一不辜，而得天下，不爲。既有救人之心，而又有守己之節，所以占者利居貞而守己也。蓋居而不貞，則無德，行而不正，則無功。周公言居貞，孔子言行正，然後濟屯之功德備矣。陽貴陰賤，以貴下賤者，一陽在二陰之下也。當屯難之時，得一大才，衆所歸附，更能自處卑下，大得民矣。此占者所以又利建侯而救民也。

六二，屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞，不字，十年乃字。連張

屯遭皆不能前進之意。班與書班師並，岳飛班師班字同，回還不進之意。震於馬爲鼻足爲作足，班如之象也。應爻爲坎，坎爲盜寇之象也。指初也。婦嫁曰婚，再嫁曰媾，婚媾指五也。變兌爲少女，女子之象也。字者，許嫁也。禮女子許嫁笄而字，此女子則指六二也。貞者，正也。不字者，不字于初也。乃字者，乃字于五也。中爻艮止，不字之象也。中爻坤土，土數成于十，十之象也。若以人事論，光武當屯難之時，實融割據志在光武爲隗囂所隔，乘馬班如也。久之終歸于漢，十年乃字也。○六二柔順中正，當屯難之時，二與五應，但乘初之剛，故爲所難，有屯遭班如之象，不得進與五合，使非初之寇難，卽與五成其婚媾，不至十年之久矣。惟因初之難，六二字其中正，不肯與之苟合，所以不字，至于十年之久，難久必通，乃反其常而字，正應矣。故又有此象也。占者當如是則可。

易經集註

卷之二

五

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也爲剛所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝舍音

即者就也鹿當作麓爲是舊註亦有作麓者蓋此卦有麓之象故當作麓非無據也中爻艮爲山

易經集註

卷之二

六

足曰麓三居中爻艮之足麓之象也虞者虞人也三四爲人位虞人之象也入山逐獸必有虞人發縱指示無虞者無正應之象也震錯巽巽爲入入之象也上艮爲木堅多節下震爲竹林中之象也言就山足逐獸無虞人指示乃陷入于林中也坎錯離明見幾之象也舍者舍而不逐也亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又無應與當屯難之時故有即麓無虞入于林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝其象如此戒占者

當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事于禽也則鹿當作麓也無疑矣舍則不往往則必吝吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎爲馬故有馬象求者四求之也往者初往之也自內而之外曰往如小往大來往蹇來反是也本爻變中爻成巽則爲長女震爲長男婚媾之象也

易經集註

卷之三

七

非真婚媾也求賢以濟難有此象也舊說陰無求陽之理可謂不知象旨者矣○六四陰柔居近君之地當屯難之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可以有爲四乃陰陽正應未有蒙大難而不求其勳者故又有求婚媾之象初于此時若欣然即往資其剛正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦無不利也故其占又如此

象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者展濟屯

之才。有自知之明者也。坎錯離有明之象。故曰明。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

膏者膏澤也。以坎體有膏澤霑潤之象。故曰膏。詩

陰雨膏之。是其義也。本卦名屯。故曰屯膏。陽大陰

小。六居二。九居五。皆得其正。故皆稱貞。小貞者。臣

也。指二也。大貞者。君也。指五也。故六二言女子貞

而此亦言貞。六爻惟二五言屯。○九五以陽剛中

正居尊。亦有德有位者。但當屯之時。陷于險中。為

陰所掩。雖有六二正應。而陰柔不足以濟事。且初

易經集註

卷之二

八

九得民于下。民皆歸之。無臣無民。所以有屯。其膏

不得施為之象。故占者所居之位。如六二為臣。小

貞則吉。如九五為君。大貞則凶也。

象曰。屯其膏。施未光也。

陽德所施。本光大。但陷險中。為陰所掩。故未光。

上六乘馬班如。泣血漣如。

六爻皆言馬者。震坎皆為馬也。皆言班如者。當屯

難之時也。坎為加憂。為血卦。為水。泣血漣如之象。

也。才柔不足以濟屯。去初最遠。又無應與。故有此

象。

象曰。泣血漣如。何可長也。

既無其才。又無其助。喪亡可必矣。豈能長久。

䷶ 坎下艮上

蒙昧也。其卦以坎遇艮。山下有險。艮止在外。坎水

在內。水乃必行之物。遇山而止。內既險陷。不安外

又行之不去。莫知所往。昏蒙之象也。序卦屯者物

之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。所以次屯。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不

易經集註

卷之二

九

告利貞。告反。

蒙亨者。言蒙者亨也。不終于蒙也。匪我求童蒙。二

句正理也。再指四。陽一陰二。二再則四矣。三指三

瀆者。煩瀆也。初筮者。初筮下卦。得剛中也。此卦坎

之剛中。在上卦。故曰再筮。告者二告乎五也。不告

者二不告乎三四也。凡陽則明。陰則暗。所以九二

發六五之蒙。利貞者。教之以正也。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪

我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三

漬漬則不告漬蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙也。以者用也。以亨者以我之亨通也。時中者當其可之謂。憤悱啟發即志應也。言我先知先覺先以亨通矣。而後以我之亨行時中之教。此蒙者所以亨也。匪我求童蒙童蒙求我乃教人之正道也。何也。禮聞來學不聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣。此其所以可教也。初筮則告者

易經集註

卷之二

十

以剛中也。我有剛中之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣。所以當告之也。初筮二字只作下卦二字指教者而言。觀比卦再筮可見矣。蓋三則應乎其三四則隔乎其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心志不應乎我而不相孚契矣。既不相孚契而強告之是徒煩漬乎蒙矣。亦何益哉。教之利于正者幼而學之學為聖人而已。聖人之所以為聖者正而已矣。入聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之以正雖

未即至于聖聖域由此而漸入矣此其所以利貞也。發蒙即養蒙聖功乃功天之功非功效之功。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德。

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙之象也。果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷聞義必徙不畏難而苟安也。育德者體艮之靜止以養育其德不欲速寬以屈之優游以俟其成也。要之果之育之者不過蒙養之正而已是故楊墨之行非不果也而非吾之所謂行佛老之德非不育也而非吾之所謂德所以蒙養以正為聖功。

易經集註

卷之二

十一

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝。

說吐活反

蒙者下民之蒙也。非又指童蒙也。發蒙者啟發其初之蒙也。刑人者以人刑之也。刑罰立而後教化行治蒙之初故利用刑人以正其法。桎梏者刑之具也。坎為桎梏。桎梏之象也在足曰桎在手曰梏。中爻震為足外卦艮為手。用桎梏之象也因坎有桎梏故用刑之具即以桎梏言之非必主于桎梏。

也。朴作教刑。不過夏楚而已。本卦坎錯離。艮綜震。有噬嗑折獄用刑之象。故豐旅賁二卦有此象。皆言獄說者脫也。用脫桎梏。卽不用刑人也。變兌爲毀折。脫之象也。往者往發其蒙也。吝者利之反。變兌則和悅矣。和悅安能發蒙故吝。○初在下近比九二剛中之賢。故有啟發其蒙之象。然發蒙之初。利用刑人以正其法。庶小懲而大誡。蒙斯可發矣。若舍脫其刑人。惟和悅以往教之。蒙豈能發哉。吝之道也。故其象占如此。細玩小象自見。

易經集註

卷之十二

主

象曰利用刑人以正法也。

教之法不可不正。故用刑懲戒之。使其有嚴憚也。九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

包者裹也。婦人懷妊包裹其子。卽胞字也。凡易中言包者。皆外包乎內也。泰曰包荒。否曰包承。包羞。婦曰包魚。皆外包乎內。包蒙者。包容其初之象也。曰包則有含弘之量。敷教在寬矣。初曰刑者。不中不正也。上曰擊者。上過剛也。此爻剛中。統治群陰。極善之爻。故于初曰包。于三四五曰納。于五曰克。

家納婦吉者。新納之婦有諧和之吉也。中爻坤順在上。一陽在下。納受坤順之陰。納婦之象也。子克

家者。能任父之事也。坎爲中男。有剛中之賢。能幹五母之蠱。子克家之象也。納婦吉字。與上吉字不同。上吉字占者之吉也。下吉字夫婦諧和之吉也。坤順故吉。○九二以陽剛爲內卦之主。統治群陰。當發蒙之任者。其德剛而得中。故有包蒙之象。占者得此固吉矣。然所謂吉者。非止于包容其初之象也。凡三四五之爲蒙者。二皆能以剛中之德化之。如新納之婦有諧和之吉。承考之子有克家之賢。其吉其賢。皆自然而然。不待勉強諄諄訓誨于其間。如此而謂之吉也。故其占中之象又如此。象曰子克家。剛柔接也。

易經集註

卷之十二

主

二剛五柔。二有主蒙之功。五之信任專。所以二得廣布其敷教之才。亦如賢子不待訓誨。自然而克家也。所以占者有子克家之象。周公爻辭以剛中言。孔子象辭並應與言。

六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。

取七
具反

變巽女之象也。九二陽剛，乾父也，乾爲金，金夫之象。故稱金夫，金夫者，以金賂已者也。六三正應在上，然性本陰柔，坎體順流趨下，應爻艮體常止，不相應于下。九二爲群蒙之主，得時之盛，蓋近而相比，在納婦之中者，故捨其正應而從之。此見金夫不有躬之象也。且中爻順體震動，三居順動之中，比于其陽，亦不有躬之象也。若以象論，乃自暴自棄昏迷于人，欲終不可教者，因三變長女，故卽以女象之。曰勿用取无攸利，皆其象也。○六三陰柔

易經集註

卷之二

十四

不中不正，又居艮止坎陷之中，蓋蒙昧無知之極者也。故有此象。占者遇此，如有發蒙之責者，棄而不教可也。

象曰：勿用取女，行不順也。

婦人以順從其夫爲正，捨正應之夫而從金夫，安得爲順。

六四困蒙吝。

困蒙者，困于蒙昧而不能開明也。六四上下既違，隔於陽，不得賢明之人以近之，又無正應，賢明者

以爲之輔助，則蒙無自而發，而困于蒙矣。故有困蒙之象。占者如是，終于下愚，故可羞。

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

陽實陰虛，實謂陽也。六四上下皆陰，蒙之甚者也。欲從九二，則隔三欲從上九，則隔五，遠隔于實者也。故曰獨遠實，獨者言本卦之陰皆近乎陽，而四獨遠也。

六五童蒙吉。

童蒙者，純一未散，專心資于人者也。艮爲少男，故

易經集註

卷之二

十五

曰童，匪我求童蒙，言童之蒙昧也。此則就其純一未散，專聽于人而言。蓋中爻爲坤順，五變爲巽，有此順巽之德，所以專心資剛明之賢也。○六五以順巽居尊，遠應乎二，近比乎上，蓋專心資剛明之賢者，故有童蒙之象。占者如是，則吉也。

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

中爻爲順，變爻爲巽，仰承親比上九者，順也。俯應聽從九二者，巽也。親比聽從乎陽，正遠實之反，所以吉。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也應爻坎爲盜錯離爲戈兵艮爲手手持戈兵擊殺之象也三與上九爲正應故擊殺之也寇者卽坎之寇盜也二寇字相同不利爲寇者教三爻在下蒙昧之人也利禦寇者教上九在上治蒙之人也六三在本爻爲淫亂在上九爲寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之寇盜相爲正應過剛不中治蒙太猛故有擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利爲寇爲寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可卽擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也
上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象變坤有順象漸自利禦寇小象亦曰順相保可見矣

䷃ 乾下
坎上

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論

水在天上未逮下于地必待陰陽之交薰蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信克實于中孚之象也光者此心光明不爲私欲所蔽也中爻離光明之

易經集註

卷之七

七

象也亨者此心亨泰不爲私欲所窒也坎爲通亨通之象也貞者事之正也八卦正位坎在五陽剛中正爲需之主正之象也皆指五也坎水在前乾健臨之乾知險涉大川之象也又中爻兌綜巽坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見願卦上九孚貞者盡所需之道光亨吉利者得所需之效需若無實必無光亨之時需若不正豈有吉利之理○言事若有所待而心能孚信則光明而事通矣而事又出于其正不行險以僥倖則吉矣故利涉

大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大川往有功也

以卦德釋卦名以卦綜釋卦辭需者須也理勢之所在正欲其有所待也故有需之義險在前不易于進正當需之時也乾臨之毅然有守不冒險以前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險其義不至于困窮矣所以名需需訟二卦同體文王

易經集註

卷之二

大

綜爲一卦故雜卦曰需不進也訟不親也位天位以正中者訟下卦之坎往居需之上卦九五又正而又中也五爲天位因自訟之地位往居之故曰位乎天位如在訟下卦止可言中不可言正矣正則外無偏倚中則心無夾雜所以有孚光亨貞吉往有功與漸蹇解三卦彖辭往有功同言訟下卦往而居需之上卦九五正中所以有利涉大川之功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必得陰陽和洽然後成雨故爲需待之義君子事之當需者亦不容更有所爲惟內有孚外守正飲食以養其氣體而已宴樂以娛其心志而已此外別無所作爲也曰飲食宴樂者乃居易俟命涵養待時之象也非真必飲食宴樂也若伯夷太公需待天下之清窮困如此豈能飲食宴樂哉

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地未近千險之象也乾爲郊郊之象

易經集註

卷之二

十九

也故同人小畜皆言郊需于郊者不冒險以前進也恒者常也安常守靜以待時不變所守之操也利用恒无咎者戒之也言若無恒猶有咎也○初九陽剛得正未近於險乃不冒險以前進者故有需郊之象然需于始者或不能需于終故必義命自安恒于郊而不變乃其所利也戒占者能如此則无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

反旦

不犯難行者超然遠去不冒犯險難以前進也未失常者不失需之常道也需之常道不過以義命自安不冒險以前進而已

九二需于沙小有言終吉

坎爲水水近則有沙沙則近于險矣漸近于險雖未至于患害已小有言矣小言者衆人見讖之言也避世之士知前有坎陷之險責之以潔身用世之士知九二剛中之才責之以拯溺也中爻爲兌口舌小言之象也終吉者變爻離明明哲保身終

易經集註

卷之二

壬

不陷于險也○二以陽剛之才而居柔守中蓋不冒險而進者故有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行朝宗曰衍卽水字也凡江河水在中而沙在邊衍在中者言水在中央也沙在水邊則近于險矣雖近于險而小有言然以剛中處需故不陷于險而以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎爲盜在前寇之象也○九三居健體之上才位俱剛進不顧前逼于坎盜故有需泥寇至之象健體敬慎惕若故占者不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在外而我近之是致寇自我也敬慎不敗者三得其正乾乾惕若敬而且慎所以不敗于寇也故占者不言凶

易經集註

卷之五

壬

六四需于血出自穴

坎爲血血之象也又爲隱伏穴之象也偶居左右上下皆陽亦穴之象也血卽坎字非見傷也出自穴者觀上六入于穴入字此言出字卽出入二字自明矣言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也蓋六四順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血爲殺傷之地失小象順聽之旨

矣。○四交于坎已入于險故有需于血之象然四與初爲正應能順聽乎初初乃乾剛至健而知險惟知其險是出自穴外不冒險以進雖險而不險矣故其象占如此

象曰需于血順以聽也

坎爲耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兌食象詳見困卦酒食宴樂之具

易經集註

卷之二

主

需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位蓋優游和平不多事以自擾無爲而治者也故有需于酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也

象曰酒食貞吉以正中也

卽彖正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險陷之極入于穴之象也變巽爲入亦入之

象也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之象也我爲主應爲客三陽同體有三人之象也入穴窮困聖人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終吉者以三陽至健知險可以拯溺也○上六居險之極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與

易經集註

卷之二

主

二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似爲失身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故初與二雖不當位上六敬之亦未爲大失也曰未大失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其失愈大矣易中之時正在于此

䷋ 坎下

乾上

訟者爭辨也其卦坎下乾上以二象論天運乎上

水流乎下其行相遠所以成訟以卦德論上以剛
陵乎下下以險伺乎上以一人言內險而外健以
二人言已險而彼健險與健相持皆欲求勝此必
訟之道也序卦飲食者人之大欲存焉既有所需
必有所爭訟所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐偽也窒者窒塞而能含忍
也惕者戒懼而畏刑罰也中者中和而不狠愎也
人有此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已

易經集註

卷之二

五

必求其勝而終其訟則凶利見大人者見九五以
決其訟也不利涉大川者不論事之淺深冒險入
淵以興訟也九二中實有孚之象一陽沉溺于二
陰之間窒之象坎爲加憂惕之象陽剛來居二中
之象上九過剛終之象九五中正以居尊位大人
之象中爻巽木下坎水本可涉大川值三剛在上
陽實陰虛遇巽風舟重遇風則舟危矣舟危豈不
入淵故象辭曰入淵不利涉之象也與棟撓同文
王卦辭其精妙至絕

彖曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來
而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不
利涉大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦各卦辭險健詳見前
卦下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟
所以名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來
居訟之下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所
以依虞翻以爲卦變剛來居柔地得中故能有孚
能窒能惕能中終者極而至于成也訟已非美事

易經集註

卷之二

五

若訟之不已至于其極其凶可知矣尚者好尚之
尚王也言九五所主在中正也惟中正所以能辨
人是非入淵者舟重遇風其舟危矣故入淵與冒
險與訟必陷其身者一而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之
于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而
在于未訟之時也與其病後能服藥不若病前能
自調之意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地

分于七筭之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃蘇逢吉史弘文俱爲令見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辨白而已變兌爲口舌言之象也應爻乾爲言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我未免小有言語之辨然溫柔和平自能釋人之忿怨所以得以辨明故其象如此而占者終得

吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辯然終因此言辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎爲隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻爲離坎錯離離居三三百之象也二變下卦爲坤坤則闔戶

易經集註

卷之五

五

之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋

寘是矣然使所逋寘之邑爲大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五爲敵方可免眚需訟相綜訟之九二即需之九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙豈粗浮者所能解坎爲眚變坤則無眚矣○九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災

易經集註

卷之五

五

患其象如此占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋寘也自下訟上患至掇也

歸逋寘者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義

乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德與穢德彰聞閭門慙德之德同乃惡德也德乃行而有得往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲

不言之意中爻巽綜兌口食之象也。王事者王家敵國忿爭之事。如宋之與金是也。變巽不果或之象也。中爻離日王之象也。應爻乾君亦王之象也。無成者不能成功也。下民之爭訟王于怯王家之爭訟王于才。以此食舊德之柔處下民之剛強敵國則可。若以此處王國之剛強敵國是卽宋之于金柔弱極矣。禦侮無人稽首稱臣安得有成。○六三上有剛強之應敵陰柔自卑故有食人舊德不與爭辯之象。然應與剛猛常受侵陵雖正亦不免。

易經集註

卷之十一

三

危厲矣。但六三含忍不報從其上九與之相好所以終不爲已害而吉也。如此之人柔順有餘而剛果不足安能成王事哉。故占者乃下民之應敵則吉或王事之應敵則無成而凶。

象曰食舊德從上吉也。

從上者從上九也。上九剛猛六三食其舊日剛猛侵陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣。

九四不克訟復卽命渝安貞吉。

卽就也。命者天命之正理也不曰理而曰命者有

此象也。中爻巽四變亦爲巽命之象也。渝變也四變中爻爲震變動之象也。故隨卦初爻曰渝安貞者安處于正也。復卽于命者外而去其忿爭之事也。變而安貞者內而變其忿爭之心也。心變則事正矣。吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也。九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉。蓋二之訟者險之使然也。其不克者勢也。知勢之不可敵故歸而逋逃曰歸者識時勢也。四之訟者剛之使然也。其不克者理也。知理之不可違

易經集註

卷之二

五

故復卽于命曰復者明理義也。九四之復卽九二之歸皆以剛居柔故能如此人能明理義識時勢處天下之事無難矣。學者宜細玩之。○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又有復卽命渝安貞之象占者如是則吉也。

白復卽命渝安貞不失也。

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣。

九五訟元吉。

九五爲訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其

平者也。凡訟占者遇之，則利見大人，訟得其理而元吉矣。

象曰：訟元吉，以中正也。

中則聽不偏，正則斷合理，所以利見大人而元吉。

上九：或錫鞶帶，終朝三褫之。

鞶音盤，褫也。尔切。

或者設或也。未必然之辭。鞶帶，大帶。命服之飾。又

紳也。男鞶革，女鞶絲。乾為衣，又為圓帶之象也。乾

君在上，變為兌口，中爻為巽，命令錫服之象也。故

九四曰：復即命，中爻離日，朝日之象也。離日，居下

易經集註

卷之二

手

卦終之象也。又居三，三之象也。褫奪也。坎為盜，褫

奪之象也。命服以錫有德，豈有賞訟之理。乃設言

也。極言訟不可終之意。○上九有剛猛之才，處訟

之終，窮極于訟者也。故聖人言人肆其剛強，窮極

于訟，取禍喪身，乃其理也。設若能勝，至于受命服

之賞，是亦仇爭所得，豈能長保，故終一朝而三見

褫奪也。卽象而占之，凶可知矣。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

縱受亦不足敬，況褫奪隨至，其不可終訟也明矣。

易經集註卷之二終

易經集註

卷之二

手

梁山來知德先生易經集註卷之三

平山後學崔華重訂 男齊同校

三三坎下
三三坤上

師者衆也。其卦坎下坤上。以卦象論。地中有水。爲衆聚之象。以卦德論。內險而外順。險道以順行。師之義也。以爻論。一陽居下卦之中。上下五陰從之。將統兵之象也。二以剛居下。五柔居上。而任之人君。命將出師之象也。序卦訟必有衆起。師興由爭。故次于訟。

易經集註 卷之三

師貞丈人吉无咎

貞者。正也。丈人者。老成持重。練達時務者也。凡人君用師之道。在得正與擇將而已。不得其正。則師出無名。不擇其將。則將不知兵。故用兵之道。利于得正。又任老成之人。則以事言有戰勝攻取之吉。以理言。無窮兵厲民之咎矣。戒占者當如是也。

彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

上去聲

以卦體卦德釋卦辭。衆者。卽周官自五人爲伍。積

而至于二千五百人爲師也。正者。卽王者之兵行

一不義殺一不辜。而得天下不爲。如此之正也。以者。謂能左右之也。一陽在中。而五陰皆所左右也。左右之使衆人皆正。樵蘇无犯之意。則足以宣布人君之威德。卽王者仁義之師矣。故可以王。以衆正言爲將者。可以王。言命將者。能正。卽可以王。故師貴貞也。剛中而應者。爲將不剛則怯。過剛則猛。九二剛中。乃將才之善者。有此將才。五應之。又信任之專。則可以展布其才矣。行險者。兵危事也。謂

易經集註 卷之三

二

坎也。順者。順人心也。謂坤也。兵足以戡亂。而順人心。則爲將有其德矣。有是才德。所以名丈人也。毒者。猶旣濟憊字。時久師老之意。噬嗑中爻爲坎。故亦曰遇毒。乃陳久太肥。腊肉味變者。五行志云。厚味實脂毒。師古曰。味厚者爲毒。久陳久之事。文案繁雜難于聽斷。故以腊毒象之。非毒害也。若毒害則非行險而順矣。言出師固未免毒于天下。然毒之者。實所以安之。乃民所深願而悅從者也。民悅而從。所以吉而无咎。毒天下句。與民從之句。意正。

相應若毒天下而民不從豈不凶豈不有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中爲聚衆之象故爲師容者容保其民養之教之也畜者積畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其兵也常時民卽兵變時兵卽民兵不外乎民卽水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

否滿鄙反

專以將言律者法也號令嚴明部伍整肅坐作進

易經集註

卷之三

王

退攻殺擊刺皆有法則是也否者塞也兵敗也臧者善也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者師出以律失律則不論否臧皆凶矣

象曰師出以律失律凶也

失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也此爻正象辭之剛中而

應六五小象之以中行皆此中也

在師中者剛中也錫命者正應也蓋爲將之道不剛則怯過剛則猛惟剛中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足以靖內安外也錫命者或錫以褒嘉之溫語或錫以其物如宋太祖之解裘是也乃寵任其將非褒其成功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中爻巽錫命之象全以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負塗也取象如此玄妙所以後儒難得知

易經集註

卷之三

四

○九二爲衆陰所歸有剛中之德上應六五而爲之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭

六三師或輿尸凶

或者未必之辭變巽進退不果或之象也言設或也輿者多也衆人之意卽今輿論之輿以坤坎二

卦皆有與象故言與也尸者主也言爲將者不主而衆人主之也觀六五弟子與尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故其占凶

象曰師或輿尸大无功也

曰大者甚言其不可輿尸也

六四師左次无咎

師三宿爲次右爲前左爲後今人言左遷是也蓋

易經集註

卷之三

五

乾先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也聖人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶田乃地之有水者應爻爲地道居于初之上田之

易經集註

卷之三

六

象也故乾二爻曰在田禽者上下皆陰與小過同禽之象也坎爲豕錯離爲雉皆禽象也禽害禾稼寇盜之象也坎爲盜亦有此象執者興師以執獲也坤爲衆中爻震綜艮爲手衆手俱動執獲之象也言者聲罪以致討也坤錯乾爲言言之象也无咎者師出有名也長子九二也中爻震長子之象也長子卽丈人自衆尊之曰丈人自父象之曰長子弟子六三也坎爲中男震之弟也弟子之象也○六五用師之主柔順得中不爲兵端者也敵加于已不得已而應之故爲田有禽之象應敵與兵利于執言占者固无咎矣然任將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新進之小人俾爲弟子者參謀與尸于其間使長子之才有所牽制而不得自主則雖曰有禽乃應敵之兵其事固貞然所任不得其人雖貞亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也當去言所以用長子帥師者以其有剛中之德使之帥

師以行使之當矣。若弟子則使之不當也。以中行推原其二之辭。使不當。歸咎于五之辭。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

坤錯乾。大君之象也。乾爲言。有命之象也。命者。命之以開國承家也。坤爲地。爲方國之象也。故曰。開國。變艮爲門闕。家之象也。故曰。承家。損卦艮變坤。故曰。無家。師卦坤變艮。故曰。承家。周公爻象。其精至此。開者。封也。承者。受也。功之大者。開國。功之小者。承家也。小人。開承中之小人也。陽大陰小。陰土。

易經集註

卷之五

七

重疊。小人之象也。勿用者。不因其功勞而遂任用。以政事也。變艮爲止。勿用之象也。如光武雲臺之將。得與公卿參議大事者。惟鄧禹。復數人而已。可謂得此爻之義者矣。○上六師終功成。正論功行賞之時矣。故有大君有命。開國承家之象。然師旅之興。效勞之人。其才不一。販糴屠狗之徒。亦能樹其奇功。不必皆正人君子。故開國承家。惟計其一時得功之大小。不論其往日爲人之邪正。此正王者封建之公心也。至于封建之後。董治百官。或

上而參預廟廊之機謀。或下而委任百司之庶政。則惟賢是用。而前日諸將功臣中之小人。惟享其封建之爵土。再不得干預乎此矣。故又戒之以小人勿用也。弟子與尸。戒之于師始。小人勿用。戒之于師終。聖人之情見矣。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

正功者。正功之大小也。亂邦者。小人挾功倚勢。暴虐其民。必亂其邦。王三錫命。命于行師之始。惟在于懷邦。懷邦者。懷其邦之民也。大君有命。命于行師之終。惟恐其亂邦。亂邦者。亂其邦之民也。聖人行師。惟救其民而已。豈得已哉。

易經集註

卷之五

八

三三三
坎上

比親輔也。其卦坤下坎上。以卦象論。水在地上。最相親切。比之象也。以爻論。五居尊位。衆陰比而從之。有一人輔萬邦四海。仰一人之象。故爲比也。序卦衆必有所比。故受之。以比。所以次師。

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

原者。再也。與禮記未有原之原同。蒙之剛中在下。

卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮非真以著草筮之也孔子于二卦彖辭皆曰以剛中言彖剛中在下故能發人之蒙比剛中在上故有三德而人來親輔也非舊註所謂再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長求貞固也無咎者有此元永貞之三德也不寧者不遑也四方歸附方新來者不遑也猶言四方歸附之不暇也坤為方故曰方後夫凶者如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來也下畫為前上畫為後凡卦畫陽在前者為夫如睽卦遇元夫是也此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也四陰在下相率而來不寧方來之象也一陰高亢于上負固不服後夫之象也○言筮得此卦為人所親輔占者固吉矣然何以吉哉蓋因上卦陽剛得中有元永貞三者之德則在我已無咎而四方之歸附于我者且不遑後來者自蹈迷復之凶矣此所以吉也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以

剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也乃漸卦女歸吉也之例皆止添一也字比輔者言陽居尊位群下順從以親輔之也蓋輔者比之義順從者又輔之義順者情不容已從者分不可逃以者因也因有此剛中之德也剛中則私欲無所留所以為元善者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也蓋八卦正位坎在五所以有此二德而無咎九五居上群陰應于下上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮感無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣彖則人來比我象與諸父則我去比人師之畜眾井田法也比之親侯封建法也秦惟不知此義故二世

卽亡善乎六代論曰譬如艾刈股肱獨任胸腹浮舟江海捐弃楫櫂觀者爲之寒心而始皇自以爲帝王萬世之業豈不悖哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則無咎矣缶瓦器也以土爲之而中虛坤土陰虛之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而念念皆誠自一事而事事皆誠卽盈缶也

易經集註

卷之三

十一

有孚卽孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信爲本故無咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈滿乎之至于極矣則不但無咎更有他吉也

象曰比之初六有他吉也

言比不但無咎而卽有他吉見比貴誠實也

六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內自內者由己涵養有素因之得

君如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也入卦正位坤在二故曰貞○六二柔順中正上應九五皆以中正之道相比蓋貞而吉者也占者有是德則應是占矣

象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰故爲比之匪人二之中正而曰匪人者止以陰

易經集註

卷之三

十一

論也婦人雖賢猶是婦人非先儒隨時之說

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也卽孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九五爲賢六二以正應而比之修乎已而貞吉也六四以相近而比之從乎人而貞吉也於此見易之時○六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五

剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道也故占者貞吉

象曰外比於賢以從上也

五陽剛中正故言賢居尊位故言上言六四外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯者顯然光明正大無私也言比我者無私而我亦非違道于求比乎我也下三句顯比之象也三驅者設三面之網即天子不合圍也坎錯離爲日

易經集註

卷之三

十三

王之象也又居三三之象也坎馬駕坤車驅之象也綜師用兵驅逐禽獸之象也前後坤土兩開開一面之象也故同人初九前坤土兩開曰同人于門一陽在衆陰之中與小過同禽之象也故師卦亦曰禽前禽指初下卦在前初在應爻之外失前禽之象也坤爲邑又爲衆又三四爲人位居應爻二之上五之下邑人之象也不誠者禽之去者聽其自去邑人不相警誠以求必得也不誠者在下之無私不合圍者在上的無私所以爲顯○九五

剛健中正以居尊位群陰求比于已顯其比而無私其不比者亦聽其自去來者不拒去者不追故有此象占者比人無私則吉矣

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

舍音拾

位正中即剛健中正居尊位也用命不入網而去者爲逆不我比者也不用其命入網而來者爲順比我者也人中正則不貪得邑人不誠者以王者有中德故下化之亦中亦不貪得猶上有以使之

易經集註

卷之三

十四

也所以失前禽邑人不誠

上六比之无首凶

乾爲首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相爲顯比至上六則不能與君比是比之無首其豈道窮矣故蹈後夫之凶

象曰比之无首無所終也

無所終即後夫凶

三三乾下巽上

小者陰也畜者止也乾下巽上以陰畜陽又一陰

居四上下五陽皆其所畜以小畜大故爲小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

中爻離錯坎雲之象中爻兌西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故無雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中

易經集註

卷之王

十五

而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

施始
豉友

以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在內也本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處也履之三爻陰居陽位不得其位往而爲小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下者五陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜內健則此心果決而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛

居中位則陽有可爲之勢可以伸其必爲之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽爲陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中爻離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而無質能畜而不能又曰小

易經集註

卷之王

十六

畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而爲陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與

四陰爲正應而能守正不爲四所畜故有復自道之象占者如是則無咎而吉矣

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不爲陰所畜而復于上者理也陽不爲陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連

易經集註

卷之三

十七

而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故夬卦亦曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者本初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不爲陰所畜不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三輿說輻夫妻反目

說者曰悅

輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌爲

毀折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相悅不肯行

也乾爲夫長女爲妻反目者反轉其目不相對視

也中爻離爲目巽多白眼反目之象也三四初時

陰陽相比而悅及變兌爲口舌巽性進退不果又

妻乘其夫妻居其外夫反在內則三反見制于四

不能正室而反目矣蓋陽性終不可畜所以小畜

止能畜得九三一爻諸爻皆不能畜然亦三之自

取也○九三比陰陰陽相悅必苟合矣爲四畜止

不行故有輿脫輻之象然三過剛不中銳于前進

易經集註

卷之三

十八

四性入堅于畜止不許前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎內也三

四苟合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子

以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此爻離錯

坎坎爲血。血之象也。血去者去其體之見傷也。又爲加憂惕之象也。惕出者出其心之見懼也。曰去曰出者以變爻言也。蓋本爻未變錯坎有血惕之象。既變則成純乾矣。豈有血惕所以血去惕出也。本卦以小畜大。四爲畜之主。近乎其五。蓋畜君者也。畜止其君之欲。豈不傷害憂懼。蓋畜有二義。畜之不善者小人而羈縻君子是也。畜之善者此爻是也。○六四近五。當畜其五者也。五居尊位以陰畜之。未免傷害憂懼。然柔順得正。乃能有孚。誠信

易經集註

卷之三

十九

以上合乎五之志。故有血去惕出之象。占者能如是。誠信。斯无咎矣。

象曰有孚惕出上合志也。

上合志者以其有孚誠信也。

九五有孚。學如富以其隣。

本卦大衆中虛而九五中正。故有孚誠信。學者學綴也。綴者緝也。緝者續也。皆相連之意。卽九二之牽也。謂其皆陽之類。所以牽連相從也。巽爲繩。繫之象也。又爲近市利三倍。富之象也。故家人亦曰

富家大吉。五居尊位。如富者有財。可與隣共之也。以者左右之也。以其鄰者。援挽同德與之相濟也。君子爲小人所困。正人爲邪黨所厄。則在下者必攀挽于上。期于同進。在上者必援引于下。與之協力。故二牽而五變。本卦雖以陰畜陽。初二皆牽復吉。不爲陰所畜。彖曰剛中而志行。乃亨。剛中志行正在此爻。故亨。若舊註以三爻同力畜乾。則助小人以畜君子。陽豈得亨。非聖人作易之意矣。一陰五陽。君子多于小人。所以初二五皆不能畜。○九

易經集註

卷之三

二十

五居尊勢。有可爲。以九二同德爲輔佐。當小人畜止之時。剛中志行。故有有孚。學如富以其鄰。小人不得畜止之象。占者有孚亦如是也。

象曰有孚。學如不獨富也。

言有孚。則人皆牽繫而從之矣。不必有其富也。今五居尊位。既富矣。而又有孚。故曰不獨富。

上九既雨。既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。上九變坎爲雨。雨之象也。處者止也。巽性既進而退。巽風吹散其雨。既雨既止之象也。雨既止。可尚

往矣尚德載者下三陽爲德坎爲輿成需卽需上

六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故

曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天

大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽

載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順爲正巽本

順而正者也今變坎失巽順而爲險陷危厲之道

也故始貞而今厲矣坎爲月中爻離爲日日月之

象也巽錯震中爻兌震東兌西日月相望之象也

言陰盛也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚

易經集註

卷之三

王

言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也三陽有

乾德故曰君子巽性進退不果本疑惑之人今變

坎陷終必疑君子之進畜止而陷之故征凶○畜

已終矣陰終不能畜陽故有雨止陽往之象畜者

雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君子亦不可

往矣兩有所戒也故其象占如此陽終不爲陰所

畜故雜卦曰小畜寡也觀寡字可知矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故貞厲陰終疑陽之進而畜之故

征凶

三三乾上

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊

于上澤卑于下履之象也內和悅而外剛健禮嚴

而和之象也序卦物畜然後有禮故受之以履因

次小畜

履虎尾不咥人亨

咥直結反

履者足踐履也中爻巽錯震震爲足有履之象乃

自上而履下也咥者嚙也下卦兌錯艮艮爲虎虎

易經集註

卷之三

王

之象也乃兌爲虎非乾爲虎也先儒不知象所以

以乾爲虎周公因文王取此象故革卦上體兌亦

取虎象曰尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也

故遯卦下體艮亦曰尾兌口乃悅體中爻又巽順

虎口和悅巽順不猛故不咥人

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也

說音悅

以卦德釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者

以三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言

也。釋卦名也。悅而應乎乾者。此就二體自下應上而言也。曰應者。明其非履也。三與五同功。故曰應。此釋卦辭之所以亨也。帝指五九五剛健中正德與位稱。故不疚不疚則功業顯于四方。巍然煥然。故光明中爻離光明之象。此又卦體所履之善。非聖人不足以當之。故文王言履虎尾。孔子言履帝位。

象曰。上天下澤履。君子以辨上下定民志。

君子觀履之象。辨上下之分。上下之分既辨。則民

易經集註

卷之三

王

志自定。上自安其上之分。下自安其下之分矣。

初九素履。往无咎。

素者。白也。空也。無私欲汚濁之意。素履。卽中庸素位而行。舜飯糗茹草。若將終身。顏子陋巷不改其樂是也。往者。進也。陽主于進。故曰往。○初九陽剛在下。本無陰私。當履之初。又無外物所誘。蓋素位而行者也。故有素履之象。以是而往。必能守其所願之志。而不變履之善者也。故占者无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

獨。有人所不行而已。獨行之意。願卽中庸不願乎外之願。言初九素位而行。獨行己之所願。而不願乎其外也。中庸素位二句。蓋本周公素履之爻云。九二履道坦坦。幽人貞吉。

履道坦坦。依乎中庸。不索隱行怪也。幽獨之人。多是賢者過之。能履道坦坦。不過乎高。而驚世駭俗。則貞吉矣。變震爲足。履之象也。又爲大塗。道坦坦之象也。幽對明。言中爻離明在上。則下爻爲幽矣。

三畫卦二爲人位。幽人之象也。故歸妹中爻離九

易經集註

卷之三

王

二亦以幽人言之。履以和行。禮之用和爲貴。所以本卦陽爻處陰位。如上九則元吉者。以嚴而有和也。二與四同。二坦坦而四愬愬者。二得中而四不得中也。二與五皆得中位。二貞吉而五貞厲者。二以剛居柔五以剛居剛也。○九二剛中居柔。上無應與。故有履道坦坦之象。幽人如此正而且吉之道也。故占者貞吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

有此中德。心志不自雜亂。所以依中庸而貞吉。世

之富貴外物又豈得而動之

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲干大君
中爻巽錯震足下離爲目皆爲兌之毀折眇跛之
象也六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中
虎咥人之象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有
文明乃變爲剛猛武勇武之象也三人位武人之
象也曰武者對前未變離之文而言也陽大陰小
陰變爲陽大之象也故坤卦用六以大終變爲乾
君大君之象也咥人不咥人之反爲大君履帝位
易經集註 卷之三 王五

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
咥人之凶位不當也武人爲干大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居

剛也爻以位爲志六三陰柔才弱而志剛亦如師
卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象
也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛
明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此
不獨象數然也○九四亦以不中不正履其虎
尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得卽吉
而終則吉也

易經集註 卷之三 王六
象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順
以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不
危所謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如
此故三之志徒剛而四之志則行

九五夬履貞厲

夬者決也慨然以天下之事爲可爲主張太過之
意蓋夬與履皆乾兌上下相易之卦曰夬履者在
履而當夬位也然彖辭與夬辭不同何也蓋彖辭

以履之成卦言六爻皆未動也。見其剛中正。故善之。爻辭則專主九五一爻而言。以變爻而言也。變離則又明燥而愈失矣。故不同在下位者。不患其不憂患。其不能樂。故喜其履坦在上位者。不患其不樂。患其不能憂。故戒其失履。二之坦則正而吉者。喜之也。五之失則正而危者。戒之也。○九五以剛中而履帝位。則有可失之資。而挾可失之勢矣。又下應巽體。為臣下者皆容悅承順。故有失履之象。然有所恃必有所害。雖使得正亦危道也。故其

易經集註

卷之主

七

占為貞厲其戒深矣。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

有中正之德。而又當尊位。傷于所恃。又下卦悅體。因悅方成其夬。所以兌之九五亦言位正當。

上九。視履。考祥。其旋。句元吉。

視履作一句。與素履夬履同例。視者回視而詳審也。中爻離目視之象也。祥者善也。三凶五厲皆非善也。考其履之善。必皆天理之節文。人事之儀則。下文其旋是也。旋者周旋折旋也。凡禮以義合而

截然不可犯者。謂之方。猶人之步履折旋也。以天合而怡然不可解者。謂之圓。猶人之步履周旋也。禮雖有三千三百之多。不過周旋折旋而已。考其善于周旋折旋之間。則周旋中規折旋中矩矣。豈不元吉。○上九當履之終。前無所履。可以回視其履矣。故有視履之象。能視其履。則可以考其善矣。考其善而中規中矩。履之至善者也。占者如是不惟吉而且大吉也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

易經集註

卷之主

二天

大即元。慶即吉。非元吉之外別有大慶。

三三 坤上

泰者通也。天地陰陽相交而和。萬物生成。故為泰。小人在外。君子在內。泰之象也。序卦履而泰然後安。故受之以泰。所以次履。此正月之卦。

泰小往大來吉亨。

小謂陰。大謂陽。往來以內外之卦言之。由內而之外曰往。由外而之內曰來。否泰二卦同體。文王相綜為一卦。故雜卦曰。否泰反其類也。小往大來者。

言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之內也。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也。

則是二字直管至消也。天地以氣交氣交而物通者天地之泰也。上下以心交心交而志同者上下之泰也。陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大來也。君子小人以類言此三句人事之小往大來也。內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民。

后元后也。道就其體之自然而言宜就其用之當然而言。財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地勢廣邇經緯交錯聖人則爲之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也。輔相者隨其

易經集註

卷之主

于九

易經集註

卷之主

于十

所宜而贊助其不及如春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而歛高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也。左右者扶植之意扶植以遂其生俾其亦如天地之通泰也。陽左陰右有此象故曰左右。初九拔茅茹以其彙句征吉。變巽爲陰木草茅之象也。茹者根也。初在下根之象也。彙者類也。與蜩字同似豪猪而小滿身毛刺同類多故以彙爲類。拔茅茹以其彙者言拔一茅則其根茹牽連同類而起也。征者仕進之意。○當泰之時三陽同體有拔茅茹以其彙之象。占者同德牽連而往則吉矣。

象曰拔茅征吉志在外也。

志在外卦之君故征吉。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。馮音憑

包字詳見蒙卦。包荒者包乎初也。初爲草莽荒穢之象也。因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二變則中爻成坎水矣。河之象也。河水在前乾

健利涉大川。馮之象也。用馮河者。用馮河之勇往也。二居柔位。故教之以勇。二變與五隔河。若馮河而往。則能就乎五矣。二與初爲邇。隔三四與五爲遐。不遐遺者。不遺乎五也。朋者。初也。三陽同體。牽連而進。二居其中。朋之象也。故咸卦中爻成乾四居乾之中。亦曰朋從。朋亡者。亡乎初而事五也。尚者。尚往而事五也。中行。指六五。六五小象曰。中以行願是也。卦以上下交爲泰。故以尚中行爲辭。曰得尚者。慶幸之辭也。若惟知包乎荒。則必不能馮。

易經集註

卷之五

手

河而就五矣。必遐遺乎五矣。必不能亡朋矣。用馮河以下。聖人教占者之辭。陽來居內。不向乎外。有惟知包乎內。卦之初。遐遺乎外。卦君上之象。故聖人于初。教之以征。于二。教之以尚。舊註不識象所以失此爻之旨。○當泰之時。陽來于下。不知有上。故九二有包初之象。然三五君臣同德。天下太平。賢人君子。正當觀國用。賔之時。故聖人教占者用馮河之勇。以奮其必爲之志。不可因邇而忘遠。若能忘其所邇之朋。得尚往于中行之君。以共濟其

泰。則上下交而其志同。可以收光大之事業。而泰道成矣。故其象占如此。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

曰。包荒。兼下三句而言也。孔子小象多是如此。捨相比。溺愛之朋。而尚往以事中德之君。豈不光明正大。乾陽大之象也。變離光之象也。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。
陂。破。碑。反。

易經集註

卷之五

手

往不復。以下卦天氣往來之理言。艱者。勞心焦思。不敢慢易之意。貞者。謹守法度。不敢邪僻般樂之意。恤者。憂也。孚者。信也。勿恤其孚者。不憂此理之可信也。食者。吞于口而不見也。福者。福祿也。有福者。我自有之福也。食有福者。天祿永終之意。乾之三爻。乾乾惕若。厲艱貞无咎之象也。變兌爲口。食之象也。○三當暴將極而否將來之時。聖人戒占者曰。居公泰之世者。承平既久。可謂平矣。無謂平而不陂也。陰往陽來。可謂往矣。無謂往而不復也。

今三陽既盛正將破將復之時矣故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不覺此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有之福祿矣可畏之甚也故戒言者以此

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此爻正是陰陽交泰翩翩飛貌言三陰群飛而來

易經集註

卷之三

王五

也小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也

泰否相綜中爻巽巽爲市利三倍富之象也又爲

命令戒之象也言不待倚之以富而其鄰從之者

甚于從富不待戒之以令而其類信之者速于命

令也從者從乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎

陽也陽欲交泰乎陰故初曰征二曰尚陰欲交泰

乎陽故四曰不富以鄰不戒以孚言乃中心願乎

陽也五曰帝乙歸妹言行願乎陽也此四爻正陰

陽交泰所以說兩箇願字彖辭上下交而其志同

正在于此若三與上雖正應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往不復所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復于隍所以表无往不復于其終二復字相應○六四柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故有三陰翩翩不富不戒之象不言吉凶者陰方向內其勢雖微然小人已來于內矣固不可以言吉然上有以祉元吉之君上下交而其志同未見世道之否又不可以言凶也

易經集註

卷之三

王四

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者陰虛陽實陰往于外已久三陰皆失其

陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而

自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五爲雷二四爲澤有歸妹之象故曰歸妹

因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以

此也帝乙卽高宗箕子之例祉者福也以祉者以

此得祉也卽泰道成也○泰已成矣陰陽交會五

以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰問五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

易經集註

卷之三

三五

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲土變艮亦土但有離象中虛外圍城之象也既變爲艮則爲徑路爲門闕爲果蔽城上有徑路如門闕又生草木則城傾圯不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土傾圯復于隍是也此復字正應无往不復復字師者興兵動衆以平服之也坤爲衆中爻爲衆變爻象離爲戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同中爻兌口告之

象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親近之民播告之漸及于遠以論其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可羞矣故其占者如此

象曰城復于隍其命亂也

易經集註

卷之三

三五

命卽可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

三三 坤下 乾上

否者閉塞不通也卦象卦德皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭惟此四卦與卦名相連否之匪人者言否之者非

人也。乃天也。卽大往小來也。不利者。卽彖辭萬物不通。天下无邦。道長道消也。君子貞者。卽儉德避難。不可榮以祿也。不言小人者。易爲君子謀也。大往小來者。否泰相綜。泰內卦之陽往而居否之外。外卦之陰來而居否之內也。文王當殷之末世。親見世道之否。所以發匪人之句。後來孔子居春秋之否。乃曰道之將行也與命也。道之將廢也與命也。孟子居戰國之否。乃曰莫之爲而爲者天也。莫之致而至者命也。皆宗文王否之匪人之句。否之

匪人者。天數也。君子貞者。人事也。所以孔孟進以禮退以義。惟守君子之貞。程朱以爲非人道也。似無道字。意誠齋以爲用非其人。似無用字。意不如只就大往小來說。言否之者。非人也。乃天也。否由于天。所以占者不利。丁否運之君子。欲濟其否。豈容智力于間哉。惟當守其正而已。何也。大往小來。匪人也。乃天運之自然也。天運既出于自然。君子亦將爲之何哉。故惟當守其正而已。

彖曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

釋大往小來四字。與泰卦同上。自爲上下。自爲下。則雖有邦國。實與無邦國同矣。故天下无邦。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。辟難去聲

儉者。儉約其德。歛其道德之光也。坤爲吝嗇。儉之象也。辟難者。避小人之禍也。三陽出居在外。避難

易經集註

卷之三

三

之象也。不可榮以祿者。人不可得而榮之。以祿也。非戒辭也。言若不儉德。則人因德而榮。祿小人忌之。禍卽至矣。今旣儉德。人不知我。則不榮。以祿。故不榮以祿者。正所以避難也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

變震爲蕃茅。茹之象也。否綜泰。故初爻辭同。貞者。上有九五剛健中正之君。三陰能牽連而志在于君。則貞矣。蓋否之時。能從乎陽。是小人而能從君子。豈不貞。○初在下。去陽甚遠。三陰同體。故有拔

茅茹以其彙之象當否之時能正而志在于休否之君吉而且亨之道也故教占者以此

象曰拔茅貞吉志在君也

占者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變外爲君者泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承包之也大來乎下故曰包荒小來乎下故曰包

易經集註

卷之三

王九

承既包乎承則小人與小人爲群矣小人與小人爲群大人與大人爲群不相干涉不相傷害矣否者不榮以祿也○當否之時小來乎下故六二有包承之象既包乎承則小人爲群不上害乎大人矣故占者在小人則有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂群也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂群

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三卽包乎二殊不知二隔乎陽故包同類若三則親比乎陽矣從

陽可也乃不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三不中不正親比乎陽當小來于下之時止知包乎其下矣而不知上有陽剛之大人在也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從乎君子故可羞

易經集註

卷之三

四十

九四有命无咎疇離祉

變巽爲命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命无咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從乎休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其福也故其象占如此

象曰有命无咎志行也

濟否之志行。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

休否者。休息其否也。其亡其亡者。念念不亡其亡。惟恐其亡也。人依木息曰休。中爻巽木。五居木之上。休之象也。巽爲繩繫之象也。叢生曰苞。叢者聚也。柔條細弱。群聚而成叢者也。此爻變離。合坎爲叢棘。苞之象也。桑止可取葉養蠶。不成其木。已非樟楠松栢之大矣。又况叢聚而生。則至小而至柔者也。以國家之大。不繫于磐石之堅固。而繫于苞桑之柔小。危之甚也。卽危如累卵之意。此二句有音韻。或占語也。九五陽剛中正。能休時之否。大人之事也。故大人遇之則吉。然下應乎否。惟休否而已。未傾否也。故必勿恃其否之可休。勿安其休之爲吉。兢業戒懼。念念惟恐其亡。若國家繫于苞桑之柔小。常畏其亡而不自安之象。如此則否休而漸傾矣。故教占者必儆戒如此。繫于苞桑。又其亡其亡之象也。

易經集註

卷之三

聖

象曰。大人之吉。位正当也。

有中正之德。而又居尊位。與夫履同者。亦恐有所恃。故爻辭有其亡其亡之句。

上九傾否。先否後喜。

上文言休息其否。則其否猶未盡也。傾者倒也。與鼎之顛趾同。言顛倒也。本在下而今反上也。否泰乃上下相綜之卦。泰陰上陽下。否泰則復。陰陽反在上而否矣。否陽上陰下。否終則傾。傾陰反在上而泰矣。此傾字之意也。復。復字。應無往不復。復字。傾字。應無平不陂。陂字。陂者。傾邪也。周公爻辭其精極矣。變兌成悅。喜之象也。上九以陽剛之才。居否之終。傾時之否。乃其優爲者。故其占爲先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

言無久否之理。

易經集註

卷之三

聖

易經集註卷之三終

梁山來知德先生易經集註卷之四

平山後學崔華重訂 男齊齊同校

三三 離上

同人者與人同也。天在上。火性炎上。上與天同。同人之象也。二五皆居正位。以中正相同。同人之義也。又一陰而五陽欲同之。亦同人也。序卦物不可以終否。故受之以同人。所以次否。

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

彖辭明。

易經集註

卷之四

彖曰。同人。柔得位得中。而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

以卦綜釋卦名。以卦德卦體釋卦辭。同人大有一卦同體。文王綜爲一卦。故雜卦曰。大有衆也。同人親也。柔得位得中者。八卦正位離在二。今大有上卦之離。來居同人之下卦。則不惟得八卦之正位。又得其中而應乾九五之中正也。下與上相同。故名同人。卦辭同人于野者。六二應乎乾。乾在外卦。

易經集註

卷之四

工

乃野外也。故曰于野。乾行指利涉大川一句。蓋乾剛健中正。且居九五之位。有德有位。故可以濟險難。同人于野。雖六二得位得中。所能同。至于濟險難。則非六二陰柔所能也。故曰乾行。猶言乾之能事也。本卦錯師。有震木坎水象。所以利涉大川。曰乾行者。不言象而言理也。內文明則能察于理。外剛健則能勇于義。中正則內無人欲之私。應乾則外合天德之公。文明以健。以德言。中正而應。以爻言。此四者皆君子之正道也。惟君子能通天下之志者。君子卽正也。同人于野者。六二也。利涉大川者。乾也。君子貞則總六二九五言之。○六二應乎九五之乾。固名同人矣。然同人卦辭乃曰同人于野。亨利涉大川。何也。蓋六二應乾固亨矣。至于利涉大川。非六二也。乃乾也。曰利君子貞者。何也。蓋內外卦皆君子之正。所以利君子正。天下之理正而已矣。人同此心。同此理。億兆之衆志雖不同。惟此正理方可通之。方可大同心。若私邪不正。安能有于野之亨而利涉哉。此所以利君子貞也。

象曰：天與火，同人。君子以類族辨物。

類族者，于其族而類之。如父母之類，皆三年之喪。兄弟之類，皆期年之喪是也。辨物者，于其物而辨之。如三年之喪，其服之麻，極粗，期年之喪，稍粗，以下漸細是也。如是，則同軌同倫，道德可一，風俗可同。亦如天與火不同，而同也。凡大象皆有功夫，故曰：君子以以者用也。若以類族爲人，士爲士，族爲族，農爲農，族以辨物爲物，螺爲螺，物羽爲羽，物則君子以三字無安頓而托空矣。

易經集註

卷之四

王

初九：同人于門，无咎。

變艮爲門，門之象也。于門者，謂于門外也。門外雖非野之可比，然亦在外，則所同者廣而無私昵矣。○初九以剛正居下，當同人之初，而上無係應，故有同人于門之象。占者如是，則無咎也。

象曰：出門同人，又誰咎也。

所同者廣，而無偏黨之私，又誰有咎我者。

六二：同人于宗，吝。

凡離變乾而應乎陽者，皆謂之宗。蓋乾乃六十四

卦，陽爻之祖。有祖則有宗，故所應者爲宗。若原是

乾卦，則本然之祖是陽，不言宗。惟新變之乾，則新成祖矣。所以見陽言宗也。故睽卦六五亦曰：宗統論一卦，則二五中正相應，所以亨。若論二之一爻，則是陰欲同乎陽矣。所以可羞如履卦，柔辭履帝位而不疚，至本爻則貞厲皆此意。○同人貴無私，六二中正所應之五亦中正，然卦取同人，陰欲同乎陽，臣妾順從之道也。溺于私而非公矣，豈不羞，故其象占如此。

易經集註

卷之四

四

象曰：同人于宗，吝道也。

陰欲同乎陽，所私在一人，可羞之道也。

九二：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

離錯坎爲隱伏之象也。中爻巽爲人，亦伏之象也。離爲戈兵，戎之象也。莽，草也。中爻巽爲陰木，草之象也。中爻巽爲股，三變爲震足，股足齊動，升之象也。巽爲高，高之象也。三變中爻艮，陵之象也。離居三三之象也。興發也。伏戎于莽者，俟其五之兵也。升其高陵者，窺其二之動也。對五而言，三在五

之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升○九三剛而不中上無應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故伏兵于草升高盼望將以敵五而攘二然以理言二非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如此以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不與者以理與勢俱屈安敢行哉故不能行蓋行者即興動而行也

易經集註

卷之四

五

安者安于理勢而不與也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也離中虛外圍墉之象也解卦上六變離亦曰墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圍也此則九三爲六二之墉九四在上故曰乘三四皆爭奪非同人矣故不言同人三惡五之親二故有犯上之心四惡二之比三故有陵下之志六二其三國之荊州乎○四不中正當同人之時無應

與亦欲同于六二三爲二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故又有自反而弗克攻之象能如是則能改過矣故占者吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之則當同而同者理也亦法則也不當同而不同者理也亦法則也困者困窮也即困而知之之困也四剛強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心

易經集註

卷之四

六

故曰困困之一字非孔子不能說出九四之心也若生而知之知其不可攻學而知之知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則因困于心而反于義理之法則也因困則改過矣故吉義弗克正理也因而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號平聲

火無定體曰鼓缶而歌而嗷出涕沱若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑

者本卦六爻未變離錯坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻爲兌悅故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑及上九變則悅體震動成小過災眚之凶矣故後號咷必用大師者三伏莽四乘墉非大師豈能克此爻變離中爻錯震戈兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中正相應本同心者也但爲三四強暴所隔雖同矣不得遽與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時爲君者宜與大師克乎強暴後方過乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同卽中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

上九同人于郊无悔

乾爲郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體而言大則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通

天下之志相反

三三乾下離上

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有大有之象也一柔居尊衆陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德

剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

以卦綜釋卦名。以卦德卦體釋卦辭。大有綜同人。柔得尊位而大中者。同人下卦之離。往于大有之上。卦得五之尊位。居大有之中。而上下五陽皆從之也。上下從之。則五陽皆其所有矣。陽大陰小。所有者皆陽。故曰大有。內剛健則克勝其私。自誠而明也。外文明則灼見其理。自明而誠也。上下應之者。衆陽應乎六五也。應天時行者。六五應乎九二也。時者當其可之謂天。卽理也。天之道不外時。而

易經集註

卷之四

九

已應天時行。如天命有德。則應天而時章之。天討有罪。則應天而時用之。是也。乾爲天。因應乾。故發此句。時行卽應天之實。非時行之外。別有應天也。剛健文明者。德之體。應天時行者。德之用。有是德之體用。則能享其大有矣。是以元亨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。火在天上。無所不照。則善惡畢照矣。遏惡者。五刑五用是也。揚善者。五服五章是也。休美也。天命之性。有善無惡。故遏惡揚善者。正所以順天之美命。

也。

初九无交害。匪咎。艱則无咎。

害者。害我之大有也。離爲戈兵。應戈兵在前。惡人傷害之象也。故睽卦離在剛。亦曰見惡人。夬乃同體之卦。二爻變離。亦曰莫夜有戎。初居下位。以凡民而大有家肥屋潤。人豈無害之理。離火尅乾。金其受害也。必矣。無交害者。去離尚遠。未交離之境也。九三交離。境故曰小人害也。九三害字從此害字來。匪咎者。人來害我。非我之咎也。艱者。艱難

易經集註

卷之四

十

以保其大有。如夬之惕號也。○初九居卑。當大有之初。應爻離火。必有害我之乾金者。然陽剛得正。去離尚遠。故有無交害。匪咎之象。然或以匪咎而以易心處之。則必受其害矣。惟艱則可保其大有。而無咎也。故又教占者以此。

象曰。大有初九无交害也。

時大有而當其初。所以去離遠而無交害。

九二大車以載。有攸往。无咎。

乾錯坤爲大輿。大車之象也。陽上行之物。車行之

象也。以者用也。用之以載也。變離錯坎。坎中滿以載之象也。大車以載之重九二能任重之象也。二變中爻成巽。巽爲股。巽錯震爲足。股足震動有攸往之象也。○九二當大有之時。中德著積。充實富有。乃應六五之交孚。故有大車以載之象。有所往而如是。則可以負荷其任。佐六五虛中之君。共濟大有之盛而無咎矣。故其占如此。

象曰：大車以載，積中不败也。

乾三運陽多之卦。皆曰積。積聚之意。小畜夫皆五

易經集註

卷之四

十一

陽一陰同體之卦。故小畜曰積德載此。曰以載而。又曰積中者。言積陽德而居中也。則小畜之積德載愈明矣。夫九二小象曰。得中道也。小畜九二小象曰。牽復在中。皆此中之意。敗字在車上來。乾金遇離火必受剋而敗壞。故初曰無交害。三曰小人害。則敗字雖從車上來。亦害字之意。曰中德所以不敗壞也。曰積中不敗。則離火不燒金。六五厥孚交如。與九二共濟大有之太平矣。

九三公用亨于天子。小人弗克。

二居下卦之上。故曰公。五雖陰爻。然居天位。三非正應。故稱天子。亨者。陽剛居正。不以大有自私。亨之象也。卦本元亨。故曰亨。用亨于天子者。欲出而有爲。以亨六五大之治也。九二中德止曰大車。以載不言亨于天子。而九三反欲亨于天子。何也。蓋九三才剛志剛。所以用亨天子也。同人大有相綜之卦。同人三四皆欲同乎二。所以大有二三皆欲共濟五之大有也。小人指四也。弗克者。不能也。三欲亨于天子。四持戈兵阻而害之。因此小人所

易經集註

卷之四

十一

以弗克。亨于天子也。蓋大有之四。卽同人之三。四持戈兵。卽三之伏戎也。二三變爲睽。輿與牛掣。卽小人之阻。不得用亨也。舊註作享者。非。用亨天子。猶言出而使天子亨。大有之亨也。○九三當大有之時。亦欲濟亨通之會。亨于天子。而共保大有之治者也。但當離乾交會之間。金受火制。小人在前不能遽達。故有弗克。亨于天子之象。占者得此不當如九二之有攸往也。可知矣。

象曰：公用亨于天子。小人害也。

因小人害所以弗克亨于天子周公之無交害者
初之遠于四也孔子之小人害者三之近于四也
九四匪其彭无咎

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也四變中爻爲震震
爲鼓彭之象也變艮止其盛之象也○九四居大
有之時已過中矣乃大有之極盛者也近君豈可
極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象無
咎之道也故其占如此

象曰匪其彭无咎明辨哲也

易經集註

卷之四

主

哲明貌哲然其明辨也離明之象也明辨者辨其
所居之地乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃盛
極將衰之時也

六五厥孚交如威如吉

威如者恭已無爲平易而不防閑備具特有人君
之威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛
群賢輔之卽舜之無爲而治矣所以有此象○六
五當大有之世文明中順以居尊位虛已誠信以
任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦

皆以誠信歸之是其孚信之交無一毫之僞者也
是以爲六五者賴群賢以輔治惟威如而已此則
不言而信不怒而民威于鈇鉞蓋亨大有太平之
福者也何吉如之故其象占如此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也
誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易
而無備者凡人君任賢圖治若機心深刻而過于
防閑預備則易生嫌隙決不能與所任用之賢厥
孚交如矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿
疑方可享無爲之治矣威如卽恭已易而無備卽
無爲若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉
不應曰威如之吉也

易經集註

卷之四

十四

上九自天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴
而下有六五柔順之君剛明之群賢輔之上九蓋
無所作爲惟享自天祐助之福吉而無不利者也
占者有是德居是位斯應是占矣
象曰大有上吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而爲也上居天位故曰天此爻止有夭祐之意若繫辭又別發未盡之意也如公用射隼止有解悖之意若成器而動又未盡之意也言各不同皆發未盡之意舊註泥于繫辭者非

三三三
艮下
坤上

謙者有而不居之義山之高乃屈而居地之下謙之象也止于其內而收斂不伐順乎其外而卑以下人謙之義也序卦有大者不可以盈故受之以謙故次大有

易經集註

卷之四

十五

謙亨君子有終

君子三也詳見乾卦三爻艮終萬物故曰有終彖辭明

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

上
反掌

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者佳

成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下降謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可久也尊者有功有德謙而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功有德謙而不居愈見其不可及亦如地之上行也夫以尊卑之謙皆自屈于其始而光而不可踰皆自伸于其終此君子之所有終也

易經集註

卷之四

十六

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

上下五陰地之象也一陽居中地中有山之象也五陰之多人欲也一陽之寡天理也君子觀此象裒其人多益其天理之寡則廓然大公物來順應物物皆天理自可以稱物平施無所處而不當矣裒裒減也

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而無此事無此理者于此爻涉大川見之蓋金車玉鉉之類也周公立爻辭止因中爻震木在坎水之上故有此句而今就文依理只得說能謙險亦可濟也○六柔謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川亦吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九二勞謙君子

易經集註

卷之四

十七

萬民所歸服者也二並上與二俱鳴其謙四則爲裂其謙五因謙而利侵伐初居謙之下位已卑矣何所作爲哉惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴豫卦亦有小過之象亦曰鳴又中爻震爲善鳴鳴者陽唱而陰和也荀九家以陰陽相應故鳴得之矣故中孚錯小過九二曰鶴鳴在陰又曰翰音登于天皆有鳴之意鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也

言二與三中心相得所以相唱和而鳴也若舊註

以謙有聞則非鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充積于中見于聲音則上六鳴謙其志未得與鳴豫之凶皆說不去矣○六二柔順中正相比于三三蓋勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉強唱和也

九三勞謙君子有終吉

易經集註

卷之四

十八

勞者勤也卽勞之來之之勞中爻坎爲勞卦雖繫辭去聲讀然同此勞字也又中爻水木有井象君子以勞民勸相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故以文王卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此爻極善有終卽萬民服舊註因繫辭有功而不德句遂以爲功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞而不伐意故萬民服○九三當謙之時以一陽而居五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐其勞而終不能掩其勞

萬民歸服豈不有終故占者吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也撝謙者以撝爲謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命豫之大有得比之顯比剥之得輿皆尊其陽不論其位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正

易經集註

卷之四

十九

萬民歸服之時故開裂退避而去非舊註更當發揮其謙也○六四當謙之時柔而得正能謙者也故無不利矣但勞謙之賢在下不敢當陽之承乃避三而去之故有以撝爲謙之象占者能此可謂不違陰陽之則者矣

象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊陰卑之法則也撝而去之不違尊卑之則矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不富

故泰六四亦曰不富與鄰皆指三以者用也中

爻震爲長子三非正應故稱鄰言不用富厚之力

但用長子帥師而自利用侵伐也坤爲衆中爻震

此爻變離爲戈兵衆動戈兵侵伐之象此象亦同

初六用涉大川但此則以變爻言也上六利用行

師亦此象○五以柔居尊在上而能謙者也上能

謙則從之者衆矣故有不富以鄰而自利用侵伐

之象然用侵伐者因其不服而已若他事亦無不

易經集註

卷之四

二十

利也占者有此謙德斯應是占矣

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升

虛邑晉卦坤在內故曰維用伐邑泰之上六曰自

邑告命師上六曰開國承家復之上六曰以其國

君凶訟六二變坤曰邑人三百戶益之中爻坤曰

爲依遷國夬下體錯坤曰告自邑渙九五變坤曰

渙王居此曰征邑國皆因坤土也。○上六當謙之終與二爲正應見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象然六二中正既與三中心相得結親比之好則三之心志不在上六而不相得矣故止可爲將行師征邑國而已豈能與勞謙君子之賢相爲唱和其謙哉。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也。

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上六皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二

易經集註

卷之四

壬

貞吉而上六止利用行師也。

三三坤下

豫者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫豫之象也內順外動豫之由也序卦有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙豫利建侯行師。

震長子主器震驚百里建侯之象中爻坎陷一陽統衆陰行師之象也有震無坤則言建侯謙有坤無震則言行師此震坤合故兼言也。

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉。

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛應者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫人事合乎天理則順合乎天理則逆順以動則一念一事皆天理矣天地如之者言天地亦不過如

易經集註

卷之四

壬

人之順動也天地且不之違而况于人之建侯行師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不愆忒也如夏則暑冬則寒之類是也刑罰不合乎理惟乘一己喜怒之私故民不服若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故民服時義者豫中事理之時宜也卽順動也此極

言而贊之也。六十四卦時而已矣。事若淺而有深意。曰時。義大矣哉。欲人思之也。非美事。有時或用之。曰時。用大矣哉。欲人別之也。大事大變。曰時大矣哉。欲人謹之也。

象曰：雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

奮者奮發而成聲也。作乃制禮作樂之作。作樂以崇德。故聞樂知德。殷盛也。作樂乃朝廷邦國之常典。各有所王。其樂不同。惟萬物本乎天。故有郊人

易經集註

卷之四

王五

本乎祖。故有廟。是其用樂之最大者。故曰殷薦。故冬至祀上帝于圜丘而配之以祖。必以是樂薦之。季秋祀上帝于明堂而配之以考。必以是樂薦之。卦中爻坎爲樂律。樂之象。五陰而崇一陽德。崇德之象。帝出于震。上帝之象。中爻艮爲門闕。坎爲隱伏。宗廟祖宗之象。

初六鳴豫凶。

鳴詳見鳴謙。謙豫二卦同體。文王綜爲一卦。故雜卦曰：謙輕而豫怠也。謙之上六卽豫之初六。故二

爻皆言鳴。震性動又決躁。所以浚恒凶。飛鳥凶。○初六與九四爲正應。九四由豫初。據其應與之常欲相從乎四而和之。故有鳴豫之象。然初位卑四近君乃權臣也。正其志大行之時。上下既懸絕。且初又不中正。應與之情乖矣。豈能與四彼此唱和其豫。不能唱和初之志窮矣。凶之道也。故占者凶。象曰：初六鳴豫志窮凶也。

易經集註

卷之四

王五

惟志窮所以凶。中孚鶴鳴子和曰：中心願也。六二鳴謙曰：中心得也。此心志相孚者也。上六鳴謙曰：志未得也。初六鳴豫曰：志窮凶也。此心志不相孚者也。相孚者皆曰：心不相孚者皆曰：志。此所以爲聖人之言。

六二介于石。不終日貞吉。

凡物分爲兩間者曰介。二變剛分。坤爲兩間介之象也。介于石者。言操守之堅如石。不可移易。中爻艮石之象也。不終日者。不溺于豫。見幾而作。不待其日之晚也。二變中爻離且居下卦之上。不終日之象也。八卦正位。坤在二。故貞吉。○豫易以溺人

諸父皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三 盱豫悔遲有悔

盱者張目也中爻錯離目之象也盱目以爲豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中正故也○四爲豫之主六三陰柔不中不正

易經集註

卷之四

王

而近于四上視于四而溺于豫宜有悔者也故有此象而其占爲事當速悔若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖人爲占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰盱豫有悔位不當也

六三 不中正故位不當

九四 由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽爲動之主動而聚陰悅從故曰由豫大有得者言得

大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑又

中爻坎亦爲狐疑勿疑者中爻艮止止而不疑之象也因九四才剛明故教之以勿疑也盍者合也簪者首弁也婦人冠上之飾所以總聚其髮者也下坤婦人之象也一陽橫于三陰之首簪之象也勿疑朋盍簪者勿疑朋合于我者皆簪冠之婦人也○九四一陽居五陰之中衆所由以爲豫故有由豫之象占者遇此故爲大有得然人既樂從正當得志之時必展其大行之志俾人人皆享其和

易經集註

卷之四

王

平豫大之福勿疑由豫于我者無同德之陽明而所以朋合于上下內外者皆陰柔之群小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五 貞疾恒不死

中爻爲坎坎爲心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外面可以藥石者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤爲腹九四居卦之中爲

心卽咸卦憧憧往來之交也。此正腹中心疾故謂之貞疾。恒者常也。言貞疾而常不死也。周室衰微此爻近之。○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛。權之所主衆之所歸皆在十四。衰弱極矣。故有貞疾之象。然以其得中故又有恒不死之象。卽象而占可知矣。

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也。

雖乘四爲剛所逼然柔而得中猶存虛位不死。

上六冥豫成有渝无咎。

易經集註

卷之四

三十一

冥者幽也暗也。上六以陰柔居豫極爲昏冥。上六之象成者五陰同豫。至上六已成矣。然以動體變剛成離。則剛之冥冥者今反昭昭矣。故又爲其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌。而能改變之象占者如是則能補過矣。故無咎。

象曰冥豫在上何可長也。

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不反也。

三三震下

先上

隨者從也。少女隨長男隨之象也。隨綜蠱以艮下

而爲震以巽上而爲兌隨之義也。此動彼悅亦隨之義也。序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫。隨元亨利貞无咎。

隨元亨利貞然動而悅易至于詭隨故必利于貞方得無咎。若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣。不可依穆姜作四德。

彖曰剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉。

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下

易經集註

卷之四

三十一

柔者隨蠱二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰隨無故也。蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居干下而爲震是剛來而下于柔也。動而悅者下動而上悅也。時者正而當其可也言大亨貞而無咎者以其時也。時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上則隨其上。泰則隨其時之泰否則隨其時之否。禹稷顏回是也。譬之夏可以衣葛則葛冬可以衣裘則裘隨其時之寒暑而已。惟其時則通變宜民邦家無怨近悅遠來。

故天下隨時故卽贊之曰隨時之義大矣哉此與
艮卦時字同不可依王肅本時字作之字觀尾句
不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與同同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息卽
日入而息也雷二月出地八月入地造化之理有
晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入
有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜
此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則

易經集註

卷之四

王九

作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則
向晦宴息無非所以法天也震東方卦也日出暘
谷兌西方卦也日入昧谷八月正兌之時雷藏于
澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中爻
巽爲入艮爲止入而止息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六六不論
應與官者主也震長子主器官之象也渝者變而
隨乎二也初爲震主性變動渝之象也故訟卦四

變中爻爲震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同
功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九
陽剛得正當隨之時變而隨乎其二二居中得正
不失其所隨矣從正而吉者也故占者貞吉然其
所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始卽交有功
之人何貞吉如之故又言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊
註不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作

易經集註

卷之四

三十

戒辭者

六二係小子失丈夫

中爻巽爲繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫
陽大陰小之意小子者二也丈夫者初也○六二
中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正
故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所
隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三保丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君爲大

臣求乎其貴可以得其貴也中爻巽近市利三倍

求乎其富可以得其富也○六三當隨之時義當

隨乎其四然四不中正六二中正故有係丈夫失

小子之象若有所求必有所得但利乎其正耳三

不中正故又戒占者以此

象曰係丈夫志舍下也

舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

易經集註

卷之四

手

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于已也四近君爲大臣大

臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人

心隨已危疑之道也故凶孚以心言內有孚信之

心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之

幾也有字在字以字雖字義稍異然皆有功夫若

以象論變坎有孚之象也震爲大塗道之象也變

坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也

○四當隨之時義當隨乎其五然四爲大臣雖隨

有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者

凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道

以事之明哲以保其身則上安而下隨卽無咎而

不凶矣故又教占者以此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在

道皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭

其誠知事不可苟而外合于道所以無咎也周公

爻辭三者並言孔子象辭推原而歸功于明何以

易經集註

卷之四

手

驗人臣明哲爲先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣

信既求封齊復求王楚可謂有獲矣然無明哲不

知有獲貞凶之義卒及大禍何則不然帝在軍中

遣使勞何何悉遣子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣

使拜何相國封五千戶何讓不受悉以家財佐軍

用帝又悅卒爲漢第一功臣身榮名顯若何者可

謂知明功臣者矣孔子明功之言不其驗哉

九五孚于嘉吉

八卦正位兌在六乃父之嘉美者且上六歸山乃

嘉遯矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時

義當隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占

者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係

而又係也詩繫之維之于焉嘉客是也言五孚于

六如此係維其相隨之心固結而不可解也如七

易經集註

卷之四

三十五

十子之隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之

變乾王之象也指五也兌居西西之象也兌錯艮

山之象也六不能隨于世入見九五維係之極則

必歸之山矣隨蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦

有歸山之象亨者通也王用亨于西山者用通于

西山以求之也亨西山與謙卦用涉大川同皆因

有此象正所謂無此事此理而有此象也○上六

居隨之終無所隨從見九五相隨之極則遯而歸

山矣故有此象蓋隨之至者也占者得此吉可知

矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

三三三異下
艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息

而不動作在下者巽順而無違忤彼此委靡因循

此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之

以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

易經集註

卷之四

三十六

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲

者本卦艮上巽下文王圖圖艮巽夾震木于東之

中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦

言先庚後庚者伏羲圖圖艮巽夾兌方于西之中

故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于

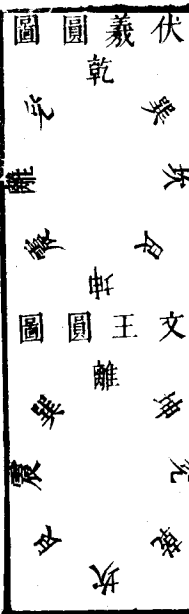
蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚

于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十

干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅

坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為

否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻也巽也後三者上三爻也艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其為下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始乎鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨矣然豈靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以元亨而天下治矣

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則詒止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將治故蠱而亂之終乃治之始也如五代之後生唐太宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下治矣故占者元亨往有事猶言往有為方天下壞亂當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之為始為先者乃巽也則矯之以剛果知其蠱之為終

爲後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治而亢亨矣
恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者誠舞作
興以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新
民之事也育德者操存省察以涵育之非艮之止
息也此明德之事也當蠱之時風俗頹敗由于民
德之不新民德不新由于已德之不明故救時之
急在于振民振民又在于育德蓋相因之辭也

易經集註

卷之四

五

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

艮止于上猶父道之無爲而尊于上也巽順于下
猶子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事
幹者木之莖幹也中爻震木下體巽木幹之象也
木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振
作其既墜之家聲故曰幹蠱有子者卽禮記之幸
哉有子也○初六當蠱之時才柔志剛故有能幹
父蠱之象占者如是則能克蓋前愆喜其今日之
維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以無咎矣

但謂之蠱未免危厲知其危厲不以易心處之則
終得吉矣因六柔故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在子承當父事克蓋前愆所
以考無咎

九二幹母之蠱不可貞

艮性止止而又柔止則情柔則暗又當家事敗壞
之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直遂幹
之則不惟不堪亦且難入卽傷恩矣其害不小惟

易經集註

卷之四

五

當屈已下意巽順將承使之身正事治則亦已矣
故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公
之事成王成王有過則撻伯禽皆此意也易之時
正在于此○九二當蠱之時上應六五六五陰柔
故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔恐其過
于直遂也故戒占者不可貞委曲巽順以幹之可
也

象曰幹母之蠱得中道也

得中道而不太過卽不可貞也

九三幹父之蠱小有悔无咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然巽體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才不能幹父之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但爲父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此

象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深

易經集注

卷之四

三十九

許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事爲幹忘而委事爲裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事豈可裕○六四以陰居陰又當艮止柔而且急不能有爲故有裕蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧爲悔不可爲吝

六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言豈本于此九二以五爲母六五又取子道可見易不可典要宋仁宗仁柔之主得韓范富歐卒爲宋令主此父近之○六五以柔居尊下應九二以剛中之才

易經集注

卷之四

四十

而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以言尚爲事也耕于有莘之野而樂堯舜之道是也上與五二爻

以家事言則上爲父五爲母衆父爲子觀諸爻以

幹父毋言可知矣以國事言則五爲君下四爻爲

用事之臣上一爻爲不事之臣觀上一爻以王侯

言可知矣此易所以不可爲典要也蓋常蠱之世

任其事而幹蠱者則操棄命之權而行其所當行

不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當

止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵

釣于富春是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之

象巽爲高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用眷

易經集註

卷之四

四十一

之君下有剛中之臣家國天下之事已畢矣上九

居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無

應援而處無事之地蓋賢人君子不偶于時而高

潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

周易集註卷之四終

六

梁山來知德先生易經集註卷之五

平山後學崔舉重訂 男 齊同校

三三 兌上

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故爲

臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地

與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨序卦

有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可

大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

易經集註

卷之五

一

臨綜觀二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰臨觀

之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼

迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建

酉之月爲觀見陰之消不久也事以綜卦言

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之

道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽

生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而

外順也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆

剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉日觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

易經集註

卷之五

二

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无窮者教之心思不至厭數而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與允澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨

乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又至上進之勢所以吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

易經集註

卷之五

王

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜與亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻之吉无不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌爲口甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故

有以甘悅臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

易經集註

卷之五

四

六五知臨大君之宜吉

知音

變坎坎爲通智之象也知臨者明四目達四聰不自用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生

于九二故曰大君知者覺也智即知也六五非九二不能至此宜者得人君之統體也○六五柔

中居尊下任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋得大君之宜者也吉可知矣占者有是德亦如是

占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用中中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也爻本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖

非正應然志在二陽尊而應卑高而從下蓋敦厚之至者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象

吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

易經集註

卷之五

五

三三三 坤下

觀者有象以示人而爲人所觀仰也風行地上遍

觸萬類周觀之象也二陽尊上爲下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若

觀官 與反

盟者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者信也顒者大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭

在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未

薦人皆信而仰之矣。觀者必當如是也。自上示下曰觀。去聲。自下觀上曰觀。平聲。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。觀皆去聲。惟下觀而化平聲。

以卦體卦德釋卦名。又釋卦辭而極言之。順者心于理無所乖異者事于理無所拂。中正即九五陽大陰小。故曰大觀在上。中正則所觀之道也。言人君欲爲觀于天下者，必所居者九五大觀之位。所

易經集註

卷之五

太

具者順巽之德。而後以我所居之中。觀天下之中。所居之正。觀天下之不正。斯可以爲觀矣。所以名觀。下觀而化。故人信而仰之。所以有孚顒若者。此也。盥而不薦者。神感也。有孚顒若者。神應也。此觀之所以神也。故以天道聖人之神道。極言而贊之。神者妙不可測。莫知其然之謂。天之神道。非有聲色。而四時代謝。無少差忒。聖人神道設教。亦非有聲色。而民自服從。觀之神一而已矣。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

上觀去聲。下觀平聲。

省方者巡狩省視四方也。觀民者觀民俗也。即陳詩以觀民風。納價以觀好惡也。設教者因俗以設教也。如齊之末業。教以農桑。衛之淫風。教以有別是也。風行地上。周及庶物。有歷覽周遍之象。故以省方體之。坤爲方。方之象。巽以申命。設教之象。

初六：童觀小人无咎。君子吝。觀平聲。

童者。童稚也。觀者。觀乎五也。中爻艮爲少男。童之象也。初居陽。亦童之象。故二居陰。取女之象。小人者。下民也。本卦陰取下民。陽取君子。无咎者。百姓

易經集註

卷之五

七

日用而不知。所以无咎也。君子吝一句。乃足上句之意。故小象不言君子。○初六當大觀在上之時。陰柔在下。去五最遠。不能觀五。中正之德。猶童子之識。見不能及遠。故有童觀之象。然其占在小人則无咎。若君子豈无咎哉。亦可羞吝矣。見在小人則當无咎也。

象曰：初六童觀。小人道也。

不能觀國之光。小人之道自是如此。

六二：闔觀利女貞。

觀平聲。

闕與窺同。門內窺視也。不出戶庭。僅窺一隙之秋者也。曰利女貞。則丈夫非所利矣。中爻艮。門之象也。變坎爲隱伏。坎錯離爲日。日在門內。隱伏處窺視之象也。二本與五相應。但二之前卽門。所以窺觀。○六二陰柔。當觀之時。居內而觀外。不出戶庭。而欲觀中正之道。不可得矣。故有窺觀之象。惟女子則得其正也。故其占如此。

象曰闕觀女貞亦可醜也。

易經集註

卷之五

人

窺觀乃女子之正道也。丈夫志在四方。宇宙內事。乃吾分內事。以丈夫而爲女子之觀。亦可醜矣。

六三觀我生進退。觀平聲

下爻皆觀乎五。三隔四。四已觀國之光。三惟觀我生而已。我生者。我陰陽相生之正應也。卽上九也。爲進退爲不果者。巽也。巽有進退之象。故曰觀我生進退。○六三當觀之時。隔四不能觀國。故有觀我生進退之象。不言占之凶咎者。陰陽正應。未爲失道。所當觀者也。

象曰觀我生進退未失道也。道者陰陽相應之正道也。

六四觀國之光利用賓于王。觀平聲

光者。九五陽明在上。被四表光。四方者也。下坤土國之象。中爻艮。輝光之象。四承五。賓王之象。九五王之象。觀國光者。親炙其盛。快觀其休也。賓者已仕者。朝覲于君。君則賓禮之。未仕者。仕進于君。君則賓與之也。觀卦利近不利遠。六二中正又乃正應。乃曰闕觀。則不利于遠可知矣。○六四柔順得

易經集註

卷之五

九

正。最近于五。有觀光之象。故占者利用賓于王。象曰觀國之光尚賓也。

尚謂心志之所尚。言其志意願賓于王朝。

九五觀我生。觀平聲君子无咎。

九五上九生字。亦如六三生字。皆我相生之陰陽也。觀我生作句。上九相同。觀孔子小象可見矣。觀我生者。觀示乎我所生之四陰也。卽中正以觀天下也。君子无咎。對初爻小人无咎。言下四陰爻皆小人。上二陽爻皆君子。小人當仰觀乎上。故无咎。

君子當觀示乎下故无咎。九五爲觀之主陽剛中正以居尊位下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此。

象曰觀我生觀民也。二觀字皆去聲

民卽下四陰陰爲民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民

易經集註 卷之五 十一

也卽中正以觀天下之民也。

上九觀其生。句君子无咎觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者卽大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重

而其字甚輕也君子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也。上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此。

象曰觀其生志未平也。

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人

易經集註 卷之五 十一

君之事若上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相爲均平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰爲我之民與九五平觀示之也。

䷓ 震下離上

噬嗑也。噬合也。頤中有物間之齧而後合也。上下兩陽而中虛頤之象也。四一陽間于其中頤中有物之象也。頤中有物必齧而後合噬嗑之象也。序卦噬者合也可觀而後有所合所以次觀。

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也。天下之事所以不得亨者。以其有間也。噬而嗑則物不得而間之。自亨通矣。此槩舉天下之事而言也。利用獄者。噬嗑中之一事也。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

以卦體卦德。二象卦綜釋卦名卦辭。頤中有物則其物作梗。以人事論。如寇盜姦宄。治化之梗。蠱彘

易經集註

卷之五

十三

侵擾疆場之梗。以至君臣父子親戚朋友離貳讒謗。間于其中者。皆頤中之梗也。易卦命名立象。各有所取。鼎也。井也。大過之棟也。小過之飛鳥也。遠取諸物者也。艮之背也。頤之頤也。噬嗑頤中之物也。近取諸身者也。剛柔分者。震剛離柔。分居內外。內剛者齒也。外柔者輔也。動而明者。震動離明也。雷電合者。卦二象也。蓋動不如雷。則不能斷。明不如電。則不能察。惟雷電合。則雷震電耀。威明相濟。所謂動而明者。愈昭彰矣。此已前言噬嗑亨。柔得

中而上行者。本卦綜賁。二卦同體。文王綜爲一卦。故雜卦曰噬嗑食也。賁无色也。言以賁下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦也。蓋不柔則失之暴。柔不中則失之縱。柔得中則寬猛得宜。有哀矜之念。而又不流于姑息。此其所以利用獄也。若依舊註自益卦來。則非柔得中而上行。乃上行而柔得中矣。不當位者。以陰居陽也。○頤中有物名噬嗑矣。而曰亨者何也。蓋凡噬物。噬則頤分。嗑則頤合。今未噬之先。內剛外柔。將噬之際。動而明。正

易經集註

卷之五

十三

噬之時。合而章。先分後合。又何物得以間之。此所以噬嗑而亨也。然以噬嗑之亨。何事不利。而獨利用獄者。蓋六五以柔在上。本不當位。不足以致諸事之利。獨以柔得中。所以利用獄也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

罰者。一時所用之法。法者。平日所定之罰。明者。辨也。辨其輕重。效電之明。勅者。正也。正其國法。效雷之威。明辨其墨劓剕官大辟。以至流宥鞭朴金贖之數者。正所以振勅法度。使人知所畏避也。勅字

本音賁相承作勅字

初九屨校滅趾无咎
校音教

校足械也。屨者以械加于足。如納屨于足也。中爻坎坎爲桎梏。校之象也。故上九亦言校。趾者足趾也。震爲足。趾之象也。滅者沒也。遮沒其趾也。變坤不見其震之足。滅其趾之象也。无咎者。因其刑而懲創以爲筭也。屨校不懲。必至荷校。滅趾不懲。必至滅耳。不因其刑而懲創。必至上九之惡。積罪大矣。安得无咎。初九上九受刑之人。中四爻則用刑者。○九居初無位。下民之象也。以陽剛而不柔順。未有不犯刑者。故有屨校滅趾之象。趾乃人之所用。以行者。懲之于初。使不得行其惡。小人之福也。故占者无咎。

象曰屨校滅趾不行也

震性動。滅其趾則不得動而行以爲惡矣。

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也。凡卦中次序相近者言膚。剝卦言膚者。艮七坤八也。噬卦言膚者。兌二離三也。此卦

易經集註

卷之五

十四

言膚者。離三震四也。六爻二言膚者。皮也。三言肉

者。皮中之肉也。四言肺者。肉中連骨也。以陽剛也。五陰柔。又言肉矣。爻位以次漸深。噬肉以次漸難。祭有膚鬻。蓋柔脆而無骨。噬而易噬者也。中四爻有上下齒。噬齧之象。故四爻皆言噬。此爻變兌。兌爲口。噬之象也。二乃治獄之人。居其中。初在下。外爲膚。噬其膚之象也。故雜卦曰。噬嗑食也。正言此四爻之噬也。中爻艮。艮爲鼻。鼻之象也。二變則中爻爲離。不見其艮之鼻。滅其鼻之象也。滅字與滅趾滅耳同例。卽朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻。于菴中是也。言噬易噬而深噬之也。○六二柔順中正。聽斷以理。故其治獄有噬膚滅鼻之易之象。无咎之道也。故其占如此。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也。人剛則性直。獄內委曲皆不隱藏。已易于聽斷矣。六二又以中正乘其剛以聽斷。必得其情。故有噬膚滅鼻之易。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

易經集註

卷之五

十五

腊肉者。卽六五之乾肉也。今人以鹽火乾之肉也。離火在前。三變又成離。上火下火。乾其肉之象也。九四六五離有乾象。故二爻皆言乾。而此言腊也。遇者逢也。凡易中言遇者。皆雷與火也。睽九二變震曰遇主于巷。遇元夫者。亦變震也。豐遇配王。遇夔主。小過大象坎錯離。遇其妣。遇其臣。此雷火。故言遇毒。毒者。腊肉之陳久太肥者也。說文云。毒者厚也。五行志云。厚味實腊毒。師古云。腊久也。味厚者爲毒久。文選張景陽七命云。甘腊毒之味是也。

易經集註

卷之五

十六

噬腊遇毒者。言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也。中爻坎。所以曰毒。故師卦有此毒字。○六三陰柔不中不正。治獄而遇多年陳久煩瑣之事。一時難于斷理。故有噬腊遇毒之象。亦小有吝矣。然時當噬嗑。于義亦无咎。故其占又如此。

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺音滓

肺乾肉之有骨者。離爲乾。乾之象也。六五亦同此。

象三四居卦之中。乃獄情之難服者。故皆以堅物象之。金者剛也。此爻正願中之物。陽金居二陰之間。金之象也。變坤錯乾。亦金之象也。矢者直也。中爻坎矢之象也。蓋九四正居坎之中。坎得乾之中爻爲中男。故此爻有金象。有矢象。若六五變爲乾。止有金象。無矢象矣。故止曰得黃金。且九四剛而不正。故戒之以剛直。六五柔中。故戒之以剛中。二爻皆曰得者。教人必如此也。艱者凜凜然惟恐一毫之少忽。以心言也。貞者兢兢然惟恐一毫之不正。以事言也。周公此象蓋極精者。非周禮鈞金束矢之說也。○四居卦中。獄情其難。故有噬乾肺堅物之象。四以剛明之才治之。宜卽吉矣。但四溺于二陰之間。恐其徇于私而未甚光明。故必如金之剛矢之直。而又艱難止固。則吉矣。因九四不中正。故教占者占中之象。又如此。

象曰利艱貞吉未光也

未光卽屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易經集註

卷之五

十七

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也。乃所治之獄匪難匪易之象。黃者中也。金者剛也。變乾金之象也。乾錯坤。黃之象也。離得坤之中爻爲中女。則離之中乃坤土也。故曰黃金。貞者純乎天理之公而無私也。厲者存乎危懼之心而無忽也。无咎者刑罰當而民不寃也。○六五居尊用刑于人人無不服。故有噬乾肉易噬之象。然恐其柔順而不斷也。故必如黃之中金之剛。而又貞厲。乃得无咎。因六五柔中。故戒占者占中之象。又如此。

易經集註

卷之五

十八

象曰貞厲无咎得當也。當去聲

言必如此治獄方得當也。

上九何校滅耳凶。何音荷

何者。負也。謂在頸也。中爻坎爲桎梏。初則曰履上則曰負。以人身分上下而言也。滅者遮滅其耳也。坎爲耳。痛滅耳之象也。又離爲戈兵。中爻艮爲手。手持戈兵加于耳之上。亦滅耳之象也。○上九居卦之上。當獄之終。蓋惡極罪大。怙終不悛者也。故有何校滅耳之象。占者如此凶可知矣。

象曰何校滅耳。聽不明也。

聰者聞也。聽也。上九未變。離明在上。坎耳在下。故聽之明。今上九既變。則不成離明矣。所以聽之不明也。困卦坎有言不信。夫四變坎。聞言不信。今既聽之不明。則不信任人言矣。坎既心險。又不信好言。所以犯大罪。

三三
離下
艮上

賁飾也。爲卦山下有火山者。百物草木之所聚。下有火則照見其上。品彙皆被光彩。賁之象也。序卦

易經集註

卷之五

十九

噬嗑。噬者合也。物不可以苟合也。故受之以賁。所以次

賁亨。小利有攸往。賁彼爲反

小利攸往。亦爲亨。但亨之不大耳。

彖曰賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

以卦綜卦。德釋卦辭。而極言之。本卦綜噬嗑。柔來文剛者。噬嗑上卦之柔。來文賁之剛也。柔指離之

陰卦剛則艮之陽卦也。柔來文剛以成離明內而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可小利有攸往而已不能建大功業也故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是卽天之文也何也蓋在天成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔交錯

易經集註

卷之五

二十

是賁之文卽天之文也以其卦德觀之是卽人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁之文卽人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下賁之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而爲新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者衆也繁庶小事如錢穀出

納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此卽小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒舍音拾

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒卽賁其趾也言舍車之榮而徒

易經集註

卷之五

二十一

行是不以徒行爲辱而自以道義爲榮也中爻震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體蓋內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二賁其須

在頤曰須。在口曰髥。在頤曰髥。須不能以自動。隨頤而動。則須雖美。乃附于頤。以爲文者也。本卦綜噬嗑。原有頤象。今變陽則中爻爲兌口矣。口旁之文。莫如須。故以須象之。○六二以陰柔居中。正。三以陽剛得正。皆無應與。故二附三而動。猶須附頤而動也。故有賁其須之象。占者附其君子。斯無愧也。

易經集註

卷之五

五

于賁矣

象曰賁其須與上與也

與者相從也。與者興起也。二陰柔從三陽興起者也。

九三賁如濡如永貞吉

如助語辭。濡沾濡也。離文自飾。賁如之象也。中爻坎水。自潤。濡水之象也。永貞者。長永其貞也。九三本貞。教之以永其貞也。吉者。陰終不能陵也。○九三以一陽居二陰之間。當賁之時。陰來比已。爲之

左右先後。蓋得其賁而潤澤者也。故有賁如濡如之象。然不可溺于所安也。占者能守永貞之戒。斯吉矣。

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也。能永其貞。則不陷溺于陰柔之中。有所嚴憚。終莫之陵侮矣。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反

皤白也。四變中爻爲巽白之象也。賁如皤如者。言未成其賁而成其皤也。非賁如而又皤如也。中爻

易經集註

卷之五

三十三

震爲鼻足爲的。頰鼻曰足。頰白頰白馬之象也。舊註不知象。故言人白則馬亦白。無是理矣。翰如者。馬如翰之飛也。中爻坎坎爲亟心之馬。翰如之象也。寇指三婚媾指初。○六四與初爲正應。蓋相爲賁者也。乃爲九三所隔而不得遂。故未成其賁而成其皤。然四往求于初之心如飛翰之疾。不以三之隔而遂已也。使非三之寇則與初成婚媾而相爲賁矣。是以始雖相隔而終則相親也。卽象而占可知矣。與也六二同。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁音

艮爲山丘之象也故願卦指上九爲丘渙卦中爻艮故六四渙其丘艮爲果蓏又居中爻震木之上艮爲林木園之象也此丘園指上九上九賁白賁賁肆志乃山林高蹈之賢蠱乃同體之卦上九不事王侯隨卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林

易經集註

卷之五

五

之賢無疑矣兩尺爲束陰爻兩垢束之象也坤爲帛此坤土帛之象也戔與殘同傷也艮錯兌爲毀折戔之象也束帛傷戔卽今人之禮綴也本卦上體下體皆外陽中虛有禮綴之象上戔下戔故曰戔戔陰吝嗇故曰吝○六五文明以止之主當賁之時下無應與乃上比上九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道將終文反于質故又有戔戔之象以此爲禮有吝于吝然禮薄意勤禮賢于士乃人君可喜之事占者得此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌爲悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛

易經集註

卷之五

五

聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上支柔以下居上所以得志

三三艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽振勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頽之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以爲君子謀也。

象曰剝剝也柔變剛也。不利有攸往小人長也順而止之觀象也。君子尚消息盈虛天行也。

以卦體卦德釋卦名。卦辭剝者陽剝也所以剝之者陰也。五之陰上進而欲變乎上之一陽也。以卦體言之小人長也。陰邪之聲勢方張也以卦象言之內順外止有順時而止之象。人當觀此象也。觀小人之時時不可往觀一卦之象象自不往所以

易經集註

卷之五

王

不利有攸往消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛四字皆以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將虛之時也。天行者天道自然之運也。天運之使然君子亦惟以是爲尚與天時行而已既不可往又豈可往哉。君子二句又推原不利有攸往之故。象曰山附於地剝上以厚下安宅。

上謂居民之上。一陽在上之象也。厚下者厚民之生省刑罰薄稅歛之類也。宅者上所居之位非定

舍也因艮體一陽覆幬于上有宅舍之象故以宅言之。所以上九亦以廬言者以有廬之象也。厚下安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也。民惟邦本本固邦寧之意。卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義。象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也。

初六剝牀以足蔑貞凶。

剝牀以足者剝落其牀之足也。變震足之象也。剝自下起故以足言之。一陽在上五陰列下有宅象。

易經集註

卷之五

王

廬象牀象蔑者滅也。蔑貞者蔑其正道也。指上九也。方剝足而卽言蔑貞如履霜而知堅冰至也。○初六陰剝在下有剝牀以足之象。剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此。此聖人爲君子危而欲其自防于始也。象曰剝牀以足以滅下也。

以滅下則漸而上矣。見其端甚微知其必有蔑貞之禍。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

辨者牀之幹也。不曰幹而曰辨者。謂牀之下足之上分辨處也。茂貞同初。

象曰剝牀以辨。未有與也。

與者陽也。凡爻中陽以應陰。陰以應陽。方謂之應。與相比亦然。二本陰爻。有陽爻之應。或有陽爻之比。則有與矣。今比乎二者。初也。初陰也。應乎二者。五也。五亦陰也。前後左右皆無應與之陽。則上九乃孤陽矣。豈不茂貞。故初知其茂貞。而二亦知其必有此凶也。

易經集註

卷之五

天

六三剝之无咎

三雖與上九爲正應。不可言剝然。在剝卦之中。猶不能離乎剝之名。之語助辭。衆陰方剝陽。而三獨與之爲應。是小人中之君子也。去其黨而從正。雖得罪于私黨。而見取于公論。其義無咎矣。占者如此。故无咎。剝以近陽者爲善。應陽者次之。近陽者六五是也。故无不利。應陽者此爻是也。故無咎。象曰剝之无咎。失上下也。

上下謂四陰三居四陰之中。不與之同黨而獨與

一陽爲應與。是所失者上下之陰。而所得者上九之陽也。惟其失四小人。所以得一君子。

六四剝牀以膚凶

初足二辨三牀之上。四乃上體居牀之上。乃牀上人之膚也。剝牀而及其肌膚。禍切身矣。故不言茂貞而直曰凶。

象曰剝牀以膚。切近災也。

言禍已及身。而不可免也。

六五貫魚以宮人寵。无不利。

易經集註

卷之五

壬九

此正象辭所謂順而止之也。魚貫者。魚之貫串而相次以序。五陰列兩旁之象也。本卦大象巽。此爻變巽。巽有魚象。詳見中孚。巽爲繩。貫之象也。以者后妃以之也。五君位爲衆陰之長。故可以以之。魚陰物。宮人衆妾。乃陰之美。而受制于陽者。艮錯兌爲少女。宮人之象也。以宮人寵者。統領宮人以次上行進御而獲其寵也。一陽在上。五率其衆陰。本卦原有此象。且內順外止。本卦原有此德。陰順則能從乎陽。艮止則必不剝陽矣。无不利者。陰聽命

于陽乃小人聽命于君子也。故无不利。非程傳別設義之說。○六四。以剝其膚而凶。至六五。陰長陽消之極矣。然本卦順而且止。故陰不剝陽。有貫魚以宮人寵。反聽命于陽之象。此小人之福。而君子之幸也。故占者无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

五以陰剝陽。今率其類以聽命于陽。有何過尤。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

碩果者。碩大之果。陽大陰小。碩之象也。艮爲果。果

易經集註

卷之五

三十

之象也。不食者。在枝間未食也。諸陽皆消。一陽在

上。碩果獨在枝上之象也。此爻未變。艮錯兌爲口。

猶有可食之象。此爻一變。則爲坤而無口矣。不食

之象也。果碩大不食。必剝落朽爛矣。故孔子曰。剝

者爛也。果剝落朽爛于外。其中之核又復生仁。猶

陽無可盡之理。窮上反下又復生于下也。輿者。物

賴之以載。猶地之能載物也。變坤。坤爲大輿。輿之

象也。一陽復生于地之下。則萬物皆賴之以生。此

得輿之象也。廬者。人賴之以覆。猶天之能覆物也。

五陰爲廬。一陽蓋上爲廬之椽瓦。今一陽既剝于

上。則國破家亡。人無所覆庇以安其身。此剝廬之

象也。上一畫變此窮上也。故曰。剝。剝則陰矣。故曰

小人。下一畫新生此反下也。故曰。得。得則陽矣。故

曰。君子。蓋陽剝于上。則必生于下。生之既終。則必

剝于上。未剝之先。陽一畫在上。故其象似廬。既剝

之後。陽生于下。則上一畫又在下矣。故其象似輿。

○諸陽消剝已盡。獨上九一爻。故有碩果不食之

象。今上九一爻既變。則純陰矣。然陽無可盡之理。

易經集註

卷之五

三十

既剝于上。必生于下。故生于下者。有君子得輿而

爲民所載之象。剝于上者。有小人剝廬終無所用

之象。占者得此。君子小人當自審矣。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

民所載者。民賴之以承載也。廬所賴以安身者也。

今既剝矣。終何用哉。必不能安其身矣。國破家亡

小人無獨存之理。載字從輿字上來。不可用從剝

字上來。

震下
坤上

復者來復也。自五月一陰生後。陽一向在外。至十月變坤。今冬至復來。反還于內。所以名復也。序卦物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。所以次剝。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

先言出而後言入者。程子言語順是也。出者。剛長也。入者。剛反也。疾者。遽迫也。言出而剛長之時。自一陽至五陽。以漸而長。是出之時。未常遽迫也。入

易經集註

卷之五

五十一

而剛反之時。五月一陰生。九月之剝。猶有一陽至。十月陽變。十一月陽反。以漸而反。是入之時。未常遽迫也。朋者。陰牽連于前朋之象也。故豫卦損卦益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連。皆得稱朋也。自外而之內曰來。言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來。然當陽復之時。陽氣上行。以漸而長。亦無咎病也。復之得亨者。以此道猶言路。言剛反而復之道路也。七日來復者。自姤而遯。否觀剝。坤復。凡七也。卽七日得之意。蓋陽極于六。陰極于六。極

則反矣。故七日來復也。无疾咎者。復之亨也。七日來復。復之期也。利有攸往。復之占也。大抵姤復之理。五月一陰生爲姤。一陰生于內。則陽氣浮而在外矣。至于十月。坤陰氣雖盛。而陽氣未常息也。但在外耳。譬之妻雖爲主。而夫未常亡。故十一月一陽生曰剛反。反者言反而歸之于內也。十一月一陽生而復。一陽生于內。則陰氣浮而在外矣。至于四月。乾陽氣雖盛。而陰氣未常息也。但在外耳。譬之夫雖爲主。而妻未常亡。故五月一陰復生。天地雖分。陰陽止是一氣。不過一內一外而已。一內一外。卽一升一沉。一盛一衰。一代一謝也。消息盈虛。循環無端。所以言剝言復。

易經集註

卷之五

五十二

彖曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

以卦德卦體釋卦辭而贊之。剛反對剛長。反者言剝之剛窮上反下而爲復也。長者言復之剛自下進上。歷臨泰而至于乾也。以其既去而來反也。故

亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾于滅息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善之端也故六爻以復

易經集註

卷之五

三十四

善爲義此孔子贊辭言天地間無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

象曰：亨，往地中復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者

下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亘于下閉關之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震爲大塗中開大路旅之象坤爲衆商旅之象震綜艮艮止不行之象闔戶爲坤閉關之象坤爲方方之象初九不遠復无祇悔元吉

易經集註

卷之五

三十五

不遠者失之不遠也祇者適所以之辭適者往也至也人有過失必至微色發聲而後悔悟此則困心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之自此心而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其失不遠故有不遠能復于善無至于悔之象大善而吉之道也故其占如此

象曰：不遠之復以修身也。

爲學之道無他惟知不善則速改以從善而已復則人欲去而天理還修身之要何以加此六二休復吉

休者休而有容也。人之有善若已有之者也。以其才位皆柔。又變悅體。所以能下其初之賢而復。○六二柔順中正。近于初九見九之復而能下之。故有休復之象。吉之道也。故其占如此。

象曰：休復之吉，以下仁也。

復初爻本碩果不食窮上反下。其核又生仁。所以取此仁字。復禮爲仁。初陽復卽復于仁也。故曰以下仁。

六三頻復厲无咎。

易經集註

卷之五

手大

頻者數也。三居兩卦之間。一復既盡。一復又來。有頻之象。與頻巽同。頻復者。頻失而頻復也。厲者。人心之危也。无咎者。能改過也。不遠之復者。頻于也。頻復則日月一至。諸子也。○六三以陰居陽。不中不正。又處動極。復之固。故有頻失頻復之象。然當復之時。既失而能知其復。較之迷復者遠矣。故當頻失之時。雖不免危厲。而至于復。則无咎也。故其占如此。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

頻復而又頻失。雖不免于厲。然能改過是能補過矣。揆之于義。故无咎。

六四中行獨復。

中行者。在中行也。五陰而四居其中。中之象也。凡卦三四皆可言中。益卦三四皆言中行是也。此爻變震。應爻亦震。震爲足。行之象也。獨復者。不從其類而從陽也。故孔子以從道象之。○六四中而得正。在羣陰之中。而獨能下應于陽剛。故有中行獨復之象。曰獨復。則與休者等矣。蓋二比而四應也。

易經集註

卷之五

手七

象曰：中行獨復以從道也。

初之象曰以修身也。二曰仁。四曰道。修身以道。修道以仁。仁與道皆修身之事。二比而近。故曰仁。四應而遠。故曰道。小象之精極矣。

六五敦復无悔。

敦者厚也。有一毫人欲之。雜非復。有一毫人欲之間。非復。敦復者。信道之篤。執德之堅。不以久暫而或變者也。不遠復者。善心之萌。敦復者。善行之固。无悔者。反身而誠也。敦臨敦復。皆因坤土。○六五

以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶

易經集註

卷之五

手八

至于十年不克征

坤爲迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗而並及其君有傾危之憂也坤爲衆師之象也變艮大象離離爲戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其耻也災青者凶也用師以下則災青之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛

正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于大之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人青雜然並至天下之事無一可爲者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其耻其凶如此象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

易經集註

卷之五

手九

周易集註卷之五終

梁山來知德先生易經集註卷之六

平山後學崔華重訂 男 齋同校

三三 震下 乾上

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未嘗有所期望所以无妄也以天道言實理之自然也以聖人言實心之自然也故有正不正之分蓋震者動也動以天為无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

易經集註 卷之六

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則無道以致福而妄欲微福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之心也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄

之往何之矣天命不祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣所以有人之眚而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理及身而誠者也若自外來豈得為天命

易經集註 卷之六

貞之外而又言其匪正有眚不利有攸往者以剛自外來而為主于內也若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天命實理無一毫人欲之私此文王卦辭所以言元亨也若以外來者為主則有人欲之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有眚而不利也此所以文王卦辭言元亨而又利貞也若舊註以剛自外來為自訟來則非自外來乃自內來矣

非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所育者極其盛大非止一物也卽如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物擇節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

易經集註

卷之六

三

爻與彖辭不同者爻以一爻之定體而言彖以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

耕者春耕也穫者秋歛也菑者田之一歲墾而方

成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終

而穫始而菑終而畲不耕穫者不方耕而卽望其穫也不菑畲者不方菑而卽望成其畲也耕也菑也卽明其道也穫也畲也卽功也曰不耕穫不菑畲卽明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所爲於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空

易經集註

卷之六

四

寂寂謂之无妄哉初爲地位二爲田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震爲禾稼中爻艮爲手禾在手穫之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也故果耨取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言雖爲于前無所望于後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本

于象蓋巽爲市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災。

本卦大象離此爻又變離離爲牛牛之象也中爻巽爲繩又艮爲鼻繩繫牛鼻之象也震爲足行之象也三爲人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎爲盜亦牛失之象也或者設或也卽假如二字假牛以明无妄之災乃六三也卽邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳非自己有致之故爲无妄之災卽象而占可知矣

象曰行人得牛邑人災也。

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故爲无妄之災。

九四可貞无咎。

易經集註

卷之六

五

可者當也九陽剛健體其才亦可以有爲者但下無應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无妄之正道卽無咎矣若妄動又不免有咎也。

象曰可貞无咎固有之也。

固有者本有也無應與則無係戀而无妄則无妄乃九四之本有也。

九五无妄之疾勿藥有喜。

五變則中爻成坎坎爲心病疾之象也中爻巽木艮石藥之象也中爻巽綜兌悅喜之象也意外之

易經集註

卷之六

六

變雖聖人亦不能無但聖人廓然太公物來順應來則照而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也誕敷文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕大舜周公之疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此。

象曰无妄之藥不可試也。

試者少嘗之也。无妄之疾勿藥者。以无妄之藥不可嘗也。若嘗而攻治。則反為妄而生疾矣。故不可輕試其藥。止可聽其自愈。

上九无妄行有眚。无攸利。

下應震足行之象也。九非有妄。但時位窮極。不可行耳。故其象占如此。

象曰无妄之行窮之災也。

无妄未有不可行者。以時位俱與九龍同。故二小象亦同。

易經集註

卷之六

七

三三乾下
艮上

大者陽也。其卦乾下艮上。以陽畜陽。所畜之力大。非如巽以陰畜陽。所畜之力小。故曰大畜又有羣畜之義。又有畜止之義。序卦有无妄然後可畜。故受之以大畜。所以次无妄。

大畜利貞。不家食吉。利涉大川。

中爻兌口在外。四近于五之君。當食祿于朝。不家食之象也。何以言食。本卦大象離。故彖辭曰輝光日新者。因大象離也。離錯坎。又象頤有飲食。自養

之象。因錯坎水中爻震木。所以有涉大川之象。又本卦錯萃。萃大象坎。若以卦體論。四五中空有舟象。乾健應四五上進有舟行而前之象。應乎天者。以卦德論其理也。彖辭爻辭皆各取義不同。貞者正也。利于正道如多識則言行往行以畜其德是也。吉者。吾道之大行也。言所羣畜者皆正。則畜極而通。當食祿于朝。大有作為以濟天下之險也。

易經集註

卷之六

八

以卦德。卦綜卦體。釋卦名。卦辭。剛健者內而存主也。篤實者外而踐履也。剛健無一毫人欲之陰私。篤實無一毫人欲之虛假。則闇然日章。光輝宜著。其德自日新。又新。所以積小高大以成其畜也。名大畜者。以此。剛健乾象。篤實艮象。二體相合。離象。故又言輝光日新。剛上者大畜。綜无妄。无妄下卦之震。上而為大畜之艮也。上而為艮。則陽剛之賢在上矣。是尚其賢也。止健者止居上而健居下。禁民之強暴也。此二者皆大正之事。所以利貞。若以

止健爲止陽剛君子則又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既負蘊畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成良而止健故能兌口在外卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

易經集註

卷之六

九

天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰天在山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我之德大矣此君子體大畜之功也中爻震足行之象兌口言之象

初九有厲利已

已夷止反

乾三陽爲艮所畜故内外之卦各具其義內卦受

畜以自止爲義以陰陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止入爲義以上下論若在位之禁止強暴也易至于變易所以取義不窮已者止也厲者不相援而反相擠排危厲之道也○初九陽剛乾體志于必進然當大畜之時爲六四所畜止而不得自伸故往則有危惟止則不取禍矣故教占者必利于止也

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

易經集註

卷之六

十

九二輿說輶

說音脫輶音服

乾錯坤爲輿輿之象也中爻兌爲毀折脫輶之象也輿賴輶以行脫則止而不行矣○九二亦爲六五所畜以有中德能自止而不進故有輿說輶之象占者凡事不冒進斯無尤

象曰輿說輶中无尤也

惟有中德故無妄進之尤

九三艮馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此爻取蘊畜之義乾爲艮馬艮馬之象也中爻震

爲作足之馬。乾馬在後追逐馬之象也。兩馬因震動而追逐。遇艮止不得馳上。利艱貞之象也。中爻兌口。乾爲言。曰之象也。乾錯坤。輿之象也。陰爻兩列在前。衛之象也。考工記。車有六等。戈也。人也。受也。戟也。矛也。軫也。皆衛名。良馬逐者。用功如良馬追逐之速也。卽九三終日乾乾。夕惕若之意。艱者艱難其思慮。恐其失于太易也。貞者貞固其作爲。恐其失于助長也。曰者。自嘆之辭。閑者習也。習其車輿。與其防衛也。閑習有優游自得之意。曰閑輿衛者。自嘆其當閑輿衛也。言當此大畜之時。爲人所畜止。摧抑果何所事哉。亦惟自閑輿衛以求往乎天衢耳。輿者任重之物。衛者應變之物。以人事論。君子不當家食。以一身而任天下之重者。輿也。當涉大川。以一身而應天下之變者。衛也。必多識前言往行之理。畜其剛健篤實之德。以德爲車。以樂爲御。忠信以爲甲冑。仁義以爲干櫓。涵養于未用之時。以待時而動。此閑輿衛之旨也。閑輿衛又利艱貞之象也。舊註以不相畜而俱進。殊不知

象曰。利有攸往。上合志也。

上合志者。謂上九之志與之相合也。三與上九情雖不相孚。然皆居二體之上。其志皆欲畜極而通。應與之志相合。所以利有攸往。

六四童牛之牯元吉。

童者。未角之稱。牯者。施橫木于牛角。以防其觸。卽詩所謂楅衡者也。此爻變離。離爲牛。牛之象也。艮本少又應初。童牛之象也。變離錯坎。牯之象也。艮手中爻震木。手持木而施之角。亦牯之象也。○六

卦名大畜。下體非自止。則蘊畜也。無進之意。蓋觀童牛之牯。則知當有厲利已矣。觀積豕之牙。則知當輿說輶矣。觀何天之衢。則知用功當良馬逐矣。所以小象言上合志。所以當取蘊畜之義。惟蘊畜方能畜極而通。何天之衢。○九三以陽居健極。當大畜之時。正多識前言往行。用功不已之時也。故有良馬追逐之象。然猶恐其過剛銳進。惟當艱貞從容。以待時故。又有曰閑輿衛之象。如是自然畜極而通。利有攸往矣。故教戒占者必當如此。

四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦之下其勢甚微于此止之為力甚易故有牝童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌

口之悅喜之象也

六五積豕之牙吉積音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離

易經集註 卷之六

十三

矣積者筥也騰也乃走豕也與童牛之牯一句同

例童字與積字同牯字與牙字同中爻震足性動

積之象也牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒

牙也杜詩鳬雛入漿牙坡詩置酒看君中戰牙荆

公槎牙死樹鳴老烏阿房賦簷牙高啄又將軍之

旗曰牙立于帳前謂之牙帳考工記輪人牙也者

所以為固抱也所以蜀人呼棹牙槳牙床牙則牙

字乃古今通用非齒牙也詩杯之丁丁丁杙聲

也以木入土所以有聲也今船家繫纜樁謂之槩

亦曰杙牙者樁上杈牙也蓋以絲繫矢曰弋故從弋所以繩繫木曰杙變異為繩繫之象也異木杙之象也言以繩繫走豕于杙牙也舊註因官刑或曰牴刑遂以為去其勢但天下無齒人之豕所以此積字止有騰字意無牴字意牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有積豕之牙之象占者如此則強暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

易經集註 卷之六

十四

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷儻也負也儻即

檐字楊子檐石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦

荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦

言肩荷是也上陽一畫象檐二陰垂簾于兩邊有

檐挑之象言一檐挑起天衢也即陳白沙所謂明

月清風作兩頭一挑挑到管尼丘也因卦體取此

象無此實事。金車玉鉉之類是也。上爲天位。天之象也。四達謂之衢。艮綜震爲大塗。衢之象也。以人事論。天衢乃朝廷政事之大道也。觀小象曰。道大行。可知矣。○畜之既久。其道大行。正不家。食擔負廟廊之重任。涉大川。擔當國家之險阻。此其時矣。故有何天衢之象。占者得此。亨可知矣。

象曰。何天之衢。道大行也。
道大行者。不家。食涉大川。無往而莫非亨也。道字卽衢字。

易經集註

卷之六

十五

震下
上

頤。口旁也。口食物以自養。故取養義爲卦。上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。故名爲頤。序卦物畜然後可養。故受之以頤。所以次大畜。
頤貞吉。觀頤。自求口實。

本卦大象離日觀之象也。陽實陰虛。實者養人虛者求人之養。自求口實者。自求養于陽之實也。震不求艮。艮不求震。惟自求向體之陽。故曰自求爻辭見之。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

釋卦辭極言養道而贊之。觀其所養者。觀其所以養人之道。正不正也。指上下二陽也。觀其自養者。觀其求口實以自養之正不正也。指中間四陰也。本卦頤原從口。無養德之意。惟頤養得正。則養德卽在其中矣。不但養人自養。以至天地聖人養萬物養萬民。無非養之所在。故曰頤之時大矣哉。與大過解華同。

易經集註

卷之六

十六

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

帝出乎震。萬物得養而生。成言乎艮。萬物得養而成。君子慎言語以養其德。節飲食以養其體。言語飲食。動之象。慎也。節也。止之象。此處方說出養德。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。舍音捨。

大象離龜之象也。應爻艮止中空。靈龜止而不食。服氣空腹之象也。朵者垂采也。震及生采之象也。垂下其頤。以垂涎。乃欲食之貌也。爾者四也。我者

初也。靈龜以靜止爲養。柔順以震動爲養。故爾四而我初。大象離目。又觀之象也。○初九陽剛。乃養人者也。但其位卑下。不能養人。及民。又乃動體。當順養之初。正上止下動之時。惟知有口體之欲。含六四而不養。故有含爾靈龜。觀我朵頤之象。飲食人賤凶之道也。故其占如此。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

飲食之人，則人賤之，故不足貴。

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。

易經集註

卷之六

十七

顛者，頂也。指外卦也。拂者，除也。去也。違悖之意。諸爻皆求養于同體之陽。不從應與。故有顛拂之象。顛頤者，求養于上也。拂經者，違悖養于同體之常經也。山阜曰丘。土之高者，艮之象也。于丘頤者，求養于外。卽顛頤也。凶者，求食于權門，必見拒而取羞也。○六二陰柔不能自養，必待養于陽剛。然震性妄動，不求養于初而求養于外，則違養道之常理而行失其類矣。故教占者當求養于初。若干丘頤，不惟不得其養而往則凶也。故其象占如此。

象曰：六二征凶，行失類也。

養道各從其類。二三養于初，四五養于上。今二顛頤，往失其類矣。故曰：失類曰行者震足之象也。

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

拂頤者，違拂所養之道。不求養于初而求養于上之正應也。貞者，正也。上乃正應，亦非不正也。十年者，中爻坤土之成數也。勿用者，不得用其養也。口容止，所以下三爻養于動者皆凶。上三爻養于止者皆吉。○六三陰柔不中正，本乃動體，至三則動極而妄動矣。故有拂頤之象。占者得此，雖正亦凶。至于十年之久，理極數窮，亦不可往。其凶至此。象曰：十年勿用，道大悖也。

震爲大塗，道之象也。大悖，卽拂頤。

六四：顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

眈眈，眈眈也。

顛者，頂也。與六二同。顛頤者，求養于上也。吉者，得養道之常經也。艮爲虎，虎之象也。天下之物，自養于內者莫如龜，求養于外者莫如虎。龜自養于內，內卦初舍之故凶。虎求養于外，外卦上施之故吉。

爻辭之精至此。眈者視近而志遠也。變離目視之象也。應爻初爲地位虎行垂首下視于地視近也。而心志乃求養于天位之上志遠也。故以眈字言之。視下卦眈也。志上卦眈也。故曰眈眈陰者人欲之象也。下卦二陰欲也。上卦二陰欲也。人欲重疊追逐而來。故曰追逐。眈者四求養于上也。逐者上施養于四也。○六四當順養之時。求養于上。故有顛順之象。吉之道也。故占者吉。然四求養于上。上施養于四。四得所養矣。故又有視眈欲逐之象。以

易經集註

卷之六

十九

求養而得逐逐之欲。似有過咎矣。然養得其正。故占者不惟吉而又无咎也。

象曰：顛順之吉，上施光也。

施去聲

施者及也。布散惠與之義。詳見乾卦雲行雨施言上養及于四也。光者良篤實光輝其道光明也。變離日亦光之象也。

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦爲正應亦如二之求養于上。違悖養于同體之常道也。故二五皆言拂經居者靜

以守之也。貞者求養于同體之陽。乃任賢養民之正道也。吉者恩不自出而又能養人也不可涉大川者言不可自用以濟人也。涉川必乾剛五柔故不可涉。○六五居尊能自養人者也。但陰柔正無養人之才。又與內卦爲正應。故亦有拂經之象。然養賢及民君道之正。故教占者順以從上守此正道則吉不可不量已之力而當濟人之任也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

中爻坤順。故曰順言順從上而養人也。

易經集註

卷之六

二十

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也。九以陽剛居上位。是天下之養皆從上。九以養之也。厲者上而知君賴我以養也。則恐專權僭逼。而此心無一事之或忽。下而知民由我以養也。則常握髮吐哺。而此心無一時之或寧。此上九之所謂厲也。故戒之以厲。而後許之以吉也。凡易言涉大川。取乾者以卦德也。以乾天下至健德行恒易以知險也。需同人大畜是也。取水木者以卦體也。渙蠱未濟謙。或取中爻。或取卦變是也。取

中虛者以卦象也。益中孚。願是也。五不可涉大川。上九利涉大川。方見五類上九以養人。○上九以陽剛之德居尊位。六五類其賢以養人。故有由頤之象。然位高任重。必厲而後吉。即天下有險阻。亦可以濟之。而不失其養也。其占又如此。

象曰：由頤厲吉。大有慶也。

得所養。下之慶。亦君上之慶。故大。

三三
兌上

大過大者。陽也。陽過于陰也。乾坤也。坎離也。山雷

易經集註

卷之六

十一

也。澤風也。此八卦也。乾與坤錯。坎與離錯。澤風與

山雷相錯。風澤與雷山相錯。六十四卦。惟此八卦相錯。其餘皆相綜。澤本潤。木之物。今乃滅沒其木。是大過矣。又四陽居中。過盛。此所以名大過也。不然。四陽之卦亦多。何以不名過。因其居中相聚而盛。所以得名也。序卦。願者養也。不養則不可動。故受之以大過。所以次頤。

大過棟橈。利有攸往。亨。

撓乃教反

梁上屋脊之木曰棟。所以乘椽瓦者也。木曲曰橈。

本末弱而棟不正。有如水之曲也。椽垂。擗以漸而下。曰宇。此卦大象坎。坎為棟。坎主險陷。橈之象也。又為矯輳。亦橈曲之象也。若以理論。本弱則無所承。末弱則無所寄。附此卦上。缺下短。亦有橈之象。既棟橈矣。而又利有攸往。何也。蓋橈以成卦之象。言利有攸往。亨。則以卦體卦德之占言。

彖曰：大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

說音悅

以卦體卦德釋卦名。卦辭而嘆其大陽大陰小本

易經集註

卷之六

十一

卦大者過。故名大過。本謂初末。謂上。弱者陰柔也。古人作字。本末皆從木來。木下加一畫。陽取根株。回爻。故為本。木上加一畫。陽取枝葉向榮。故為末。剛過者四陽也。而中者二五也。雖三四亦可言中。故復卦四曰中行。益卦三四皆曰中行也。巽而悅行者。內巽而外行之以悅也。若以人事論。體質本是剛毅。足以奮發有為。而又用之以中。不過于剛。德性本是巽順。足以深入乎義理。而又行之以和。不拂乎人情。所以利有攸往。乃亨。大過之時者。言

人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋無其時不可過有其時無其才亦不可過故嘆其大與願解革同

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚根立得定方幹得此事

易經集註

卷之六

三十三

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽陰木爲茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽爲白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用大白白則至潔

之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初雖大過而不過故占者无咎象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆同爲木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊

易經集註

卷之六

三十四

木稚也二得陰在下故言生稊稊者下之根生也五得陰在上故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱老夫老夫者再娶女之夫也應爻兌兌乃少女也女妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兌錯艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應爻巽爲長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老者也周公爻辭其精至此舊註不知象以二五皆比于陰殊不知九二

下卦反稱老夫。九五上卦反稱士夫。近初者言老近上者言少。說不通矣。○九二陽剛得中。當大過之時。而應于少女。故取諸物有枯楊生稊。取諸身有老夫得其女妻之象。可以成生育之功矣。故占者無不利。

象曰：老夫女妻。過以相與也。

此慶幸之辭。言陽方大過之始。得少陰以之相與。則剛柔相濟。過而不過。可以成生育之功矣。故占者无不利。

易經集註

卷之六

王五

九三棟桡凶

變坎爲棟。又木堅多心。棟之象也。因坎三四皆以棟言。因巽二五皆以楊言。文王棟桡本末皆弱。周公棟桡因初之弱。○九三居內卦下陰。虛弱下虛。弱則上不正。故有棟桡之象。占者之凶可知矣。象曰：棟桡之凶。不可以有輔也。

同體之初。虛弱無補助也。

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象。隆者隆然而高起也。它者初也。三

四皆棟。四居外卦陰。虛在上。非如三之陰。虛在下也。上虛下實。則有所承載。故有棟隆之象。占者固吉矣。然下應乎初。若以柔濟之。則過于柔矣。其棟決不能隆。吝之道也。故又戒占者以此。

象曰：棟隆之吉。不桡乎下也。

因外卦虛在上。實在下。所以不桡。故曰不桡乎下也。不可以有輔者。下虛故也。不桡乎下者。下實故也。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

易經集註

卷之六

王六

兌綜巽。又楊之象也。生華者。楊開花則散漫。終無益于枯也。老婦士夫。詳見九二爻下。○九五以陽剛應乎過極之長女。乃時之大過。而不能生育者。也。故有枯楊生華。老婦得其士夫之象。占者得此。揆之于理。雖無罪咎。而老婦反得士夫。亦非配合之美矣。安得又有譽哉。故其象占如此。

象曰：枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

何可久。言終散漫。亦可醜。言非配合。言且不惟不能成生育之功。而配合非宜。亦可醜也。

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也。變乾爲首頂之象也。當過之時遇兌澤之水過涉之象也。澤水在首滅沒其頂之象也。以二陰爻論之初。藉用白茅大過于慎者也。以其居卦之初故不凶而无咎。上過涉滅頂大過于濟者也。以其居卦之終故有凶而无咎。○上六處大過已極之時。勇于必濟。有冒險過涉之象。然才弱不能以濟。故又有滅頂之象。過涉滅頂必殺身矣。故占者必凶。然不避艱險。慷慨赴死。殺身成仁之事也。故其義无咎。

易經集註

卷之六

十七

象曰過涉之凶不可咎也。

无咎者。上六本无咎也。不可咎者。人不得而咎之也。以人事論過涉之凶。雖不量其淺深以取禍。然有死難之節而無苟免之羞。論其心不論其功。論是非不論利害。人惡得而咎之。

䷛ 坎上

習重習也。坎坎陷也。其卦一陽陷于二陰之中。此坎陷之義也。坎爲水者。四陰土坎也。二陽坎中之

水也。天一生水所以象水也。上坎下坎故曰重險。序卦物不可以終過故受之以坎。所以次大過。習坎有孚維心亨行有尚。

維者繫也。尚者有功可嘉尚也。身在坎中所可自王者獨此心耳。人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主利害禍福不能搖動是以脫然無累而心亨矣。由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尚。九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象。

易經集註

卷之六

十八

象曰習坎重險也。水流而不盈行險而不失其信。維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之。上險下險故曰習坎。水流不盈者足此通彼未當泛濫而盈滿也。行險卽水流以其專赴于難故曰行險。行此險陷未嘗失其不盈之信。是天下之有孚者莫

過于水矣。故教占者有孚。剛中者二五陽剛在內。則以理爲主。光明正大。而無一毫行險僥倖之私。所以亨也。故蒙卦比卦皆坎。皆曰以剛中心。亨則洞見乎事機之變。自可以拯溺。亨也。出險而有功也。蓋存主于內者。理不足以勝私。則推行于外者。誠必不能動物。故剛中則心亨。心亨則往有功而

易經集註

卷之六

五十五

也。地險者。有形之險也。設者。置也。設險者。置險也。無形而欲其有形也。大而京師都會。則披山帶河。據其形勝。以爲險也。小而一郡一邑。則築城鑿池。據其高深。以爲險也。此則在人之險。因無形而成。有形。欲其與天地同其險者也。坎月之象。錯離日之象。中爻震雷之象。錯巽風之象。日月風雷。故曰天險。不然。天蒼然而已。何處有險。因卦中有天象。所以言天險也。四坤土。地之象也。中爻艮土。山丘陵之象也。本卦坎。川之象也。九五居尊。王公之象也。中爻艮止。守之象也。坤土中空國之象也。故益卦三陽三陰。而曰爲依遷國。時用者。時有用也。險

之爲用。上極于天。下極于地。中極于人。故以大矣哉。贊之。與睽蹇同。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

行下孟反

洊。再至也。下坎。內水之方至也。上坎。外水之洊至也。水洊習。則恒久而不已。是天下之有恒者。莫如水也。君子體之。常德行者。以此進德也。習教事者。以此教民也。德行常。則德可久。教事習。則教不倦。初六。習坎。入于坎窞。凶。

易經集註

卷之六

五十六

窞者。坎中小坎。傍入者也。水性本下。而又居卦之下。坎體本陷。而又入于窞。則陷中之陷矣。○初六。陰柔居重險之下。其陷益深。故有在習坎而又入坎窞之象。占者如是。則終于淪沒。而無出險之期。凶可知矣。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

剛中維心孚。出險之道也。今陰居重險之下。則與剛中維心孚。相反。失出險之道矣。所以凶。

九二。坎有險。求小得。

曰。有險則止。于有險而已。非初與三入坎窞之甚。

矣。中爻震錯巽。巽爲近市利求得之象也。故隨卦中爻巽。亦曰隨有求得。變坤陽大陰小。求小得之象也。○九二處于險中。欲出險而未能。故爲坎有險之象。然剛雖得中。雖亦有孚維心。但在險中。僅可求小得而已。若出險之大事。則未能矣。故其象占如此。

象曰。求小得。未出中也。

未出險中。

六三來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

易經集註

卷之六

五

之者往也。來之者來往也。內外皆坎。來往之象也。下坎終而上坎繼。坎坎之象也。故乾九三曰乾乾。中爻震水橫于內而艮止不動。枕之象也。險且枕者。言面臨乎險而頭枕乎險也。初與三皆入坎窞。而二止言有險者。二中而初與三不中正也。勿用者言終無出險之功。無所用也。○六三陰柔又不中正而履重險之間。故其來也亦坎往也。亦坎蓋往則上坎在前。是前遇乎險矣。來則下坎在後。是後又枕乎險矣。前後皆險。將入于坎之窞而不能。

復出。故有此象。占者得此勿用可知矣。

象曰。來之坎坎。終无功也。

處險者以出險爲功。故曰終无功。與往有功相反。六四樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

四變中爻離巽。巽木離中虛。樽之象也。坎水酒之象也。中爻震竹簋乃竹器。簋之象也。缶瓦甌。所以盛酒漿者。比卦坤土中虛。初變震有離象。故曰缶。離卦鼓缶。此變離。故曰缶。漢書擊缶而歌。烏。貳者副也。言樽酒而簋卽副之也。言一樽之酒。貳簋之食。樂用瓦缶。皆非薄至約之物也。納約自牖者。自進于牖下。陳列此至約之物。而納進之也。在墻曰牖。在屋曰窗。牖乃受明之處。變離。牖之象也。此與遇主于巷同意。皆其坎陷艱難之時。故不由正道也。蓋樽酒簋二。用缶。見無繁文之設。納約曰。自見無儉介之儀。世故多艱。非但君擇臣。臣亦擇君。所以進麥飯者。不以爲瀆。而雪夜幸其家。以嫂呼臣妻者。不以爲瀆也。修邊幅之公孫述。宜乎爲井底蛙矣。○六四柔順得正。當國家險難之時。近九

易經集註

卷之六

五

五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有簡約相見之象占者如此庶能共謀出險之計始雖險陷終得无咎矣

象曰樽酒簋二剛柔際也

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思出險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祇既平无咎

祇作

祇水中小渚也詩宛在水中坻是也坎不盈者坎水猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平

易經集註

卷之六

主五

則將盈而出險矣坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

釋音

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽巽爲繩又爲長徽纆之象也寘者置也囚禁之意坎爲叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

易經集註

卷之六

主四

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道卽有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

三三

離上離下

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中虛明之義也離爲火火無常形附物而明邵子所謂火用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也

所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

經集註

卷之大

三十五

釋卦名義並卦辭五爲天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二爲地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照于四方者光被四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察爲明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

經集註

卷之六

三十五

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄至一而不過察則敬者譬錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非

察也○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

避者迴也敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也卽柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所處而不當也八卦正位離在二故

凡經集註

卷之六

三十七

元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黃離之象

占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事無過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常矣若王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫卽非樂

其常矣蓋絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者將何陶寫哉故鼓缶而歌者卽席前所見之物以鼓之乃安其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事也若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則非爲無益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此

凡經集註

卷之六

三十八

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭此爻最泰似之泰法如火

始皇舊火也。二世新火也。故至死棄而後已。坎性下。三在下卦之上。故曰來。此來而下者也。火性上。四在上卦之下。故曰來。此來而上者也。來而下。必至坎宮而後已。來而上。必至死棄而後已。○四不正。當兩火相接之時。不能容于其中。故有此象。占者之凶可知矣。

象曰。突如其來。如无所容也。

三炎上而不能反。三不能容也。五中尊而不敢犯。五不能容也。

易經集註

卷之六

王九

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱貌。離錯坎。涕若之象也。又加憂戚之象也。中爻兌口。嗟之象也。出涕沱若者。憂懼之徵于色也。戚嗟若者。憂懼之發于聲也。二五皆以柔麗乎剛。二之辭安五之辭危者。二中正五不正故也。○六五以柔居尊而守中有文明之德。然附麗于剛強之間。若不恃其文明。與其中德能憂懼如此。然後能吉。戒占者當如此。

象曰。六五之吉。離王公也。

離音麗

王指五公。指上九。離王公者。言附麗于王之公也。王與公相麗。陰陽相資。故吉。不言四者。四無所容。而上九能正邪也。

上九王用出征有嘉。

折首。

獲匪其醜。

无咎。

王指五。離爲日。王之象也。用者。用上九也。五附麗于上九。用之之象也。有嘉者。嘉上九也。卽王三錫命也。折首。獲匪其醜。卽可嘉之事也。離爲戈。兵變爲震動。戈兵震動。出征之象也。王用上九專征。可謂寵之至矣。爲上九者。若不分其首從而俱戮之。是火炎崑岡。安得可嘉哉。又安得无咎哉。折首者。折取其魁首。卽殲厥渠魁也。獲匪其醜者。執獲不及其小醜。卽脅從罔治也。乾爲首。首象陽。醜象陰。明夷外卦錯乾。故曰大首。本爻乾陽。且離爲上稿。折其首之象也。本卦陽多陰少。陰乃二五君臣。無羣小之醜。獲匪其醜之象也。无咎者。勇足以折首。而仁及于小醜也。王用出征有嘉。一句。折首一句。獲匪其醜一句。○上九以陽剛之才。故有王用出征有嘉之象。又當至明之極。首從畢照。故又有出

易經集註

卷之六

四十

征惟折其首不及于醜之象乃无咎之道也故其

象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也寇賊亂邦故正之

周易集註卷之六終

易經集註

卷之六

四十一

梁山來知德先生易經集註卷之七

平山後學崔華重訂 男 齊同校

周易下經

三三 艮下
兌上

咸者感也不曰感者咸有皆義男女皆相感也艮爲少男兌爲少女男女相感之深莫如少者蓋艮止則感之專兌悅則應之至此咸之義也序卦有天地至然後禮義有所錯天地萬物之本男女人倫之始上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分爲二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合爲一卦

咸亨利貞取女吉

取七
具反

象辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不爲感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不感矣故卦去其心而彖加其心彖

易經集註

卷之七

二

上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應之卽山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說者人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞

靜男先下之則爲得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無欠闕聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛

易經集註

卷之七

三

有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懣是怒之私實于中矣既有私意則先入者爲主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六咸其拇

拇反

拇足大指也。艮綜震足之象也。故以拇言之。以理論初在下。亦拇之象。咸其拇。猶言咸以其拇也。拇豈能感人。特以人身形體上下之位。象所感之淺深耳。六爻皆然。○初六陰柔又居在下。當感人之時。志雖在外。然九四說之初六止之。特有感人之心。而無感人之事。故有感其拇之象。所以占無吉凶。

象曰咸其拇。志在外也。

易經集註

卷之七

四

外者。外卦也。初與四爲正應。所感雖淺。然觀其拇之動。則知其心志已在外卦之九四矣。

六二咸其腓。凶。居吉。

腓。足肚也。拇乃枝體之末。離拇升腓。漸進于上。則較之咸其拇者。其感不甚淺矣。凶者。以上應九五而凶也。感皆至于動。但九五君位。豈可妄動以感之。故凶。居者。非寂然不動也。但不妄動耳。蓋此爻變巽爲進退。且性入上體兌悅。情悅性入。必不待其求而感。若居則不感矣。不感則不變。尚爲艮體之止。故設此居吉之戒。○六二陰柔。當感人之時。

咸之漸進。故有咸其腓之象。然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待上之求。則得進退之道。而吉矣。故又教占者以此。

象曰雖凶居吉。順不害也。

順者。中正柔順之德也。不害者。不害其感也。言居者。非戒之以不得相感也。蓋柔順之中。德本靜而不動。能居而守。是德則不至有私感之害也。

九三咸其股。執其隨。往吝。

易經集註

卷之七

五

股者。髀也。居足之上。腰之下。不能自由。隨身而動者也。中爻爲巽股之象也。執者。固執也。專主也。執其隨者。股乃硬執之物。固執而惟主于隨也。以陽而從陰。以人事論。乃以君子而悅小人之富貴。故可羞吝。然九三以陽剛之才。而居下之上。是宜自得。其正道以感于物矣。然所居之位。應于上六。陽好上而悅陰。上居悅體之極。三往而從之。故有咸股執隨之象。占者以是而往。羞吝不必言矣。

象曰咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

處者。居也。卽六二居吉之居。因艮止。故言居言處。

處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恃矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執王者乃高明自重之事有何可美今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然太公物來順應正而固矣吉者誠無不動也悔亡

易經集註

卷之七

六

者內省不疚也憧憧往來貌往來者初感乎四二感乎五三感乎六者性也六感乎三三感乎二四感乎初者來也四變上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者口父三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也復九四三陰也故皆以朋稱之也思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與

三五共從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心為咸之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者以此

易經集註

卷之七

七

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未為感之害也往來於心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔

脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故拇與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上然

對待之精至此諸爻動而無靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感物則亦猶晦之不動也故有咸其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

未者上六也大過上體亦兌卦彖辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志末何

易經集註

卷之七

八

也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其廓然太公物來順應也今志在未豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則

輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌爲口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰爻爲口中三陽爲腹背下有腿脚象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而無其實故其象如此蓋小人女子之態蘇秦張儀之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能感人

三三 震上

易經集註

卷之七

九

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹嚴所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可

以享非可恒之道也。爲有咎矣。如君子恒于善。故无咎。小人恒于惡。焉得无咎。然恒亨而後无咎。何也。蓋恒必利于正。若不正。豈能恒。如孝置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。如此正。方得恒。故利貞。恒必利有攸往。達之家邦。萬古不窮。如孝施之後世。而無朝夕。方謂之恒。如不可攸往。不謂之恒矣。利貞。不易之恒也。恒之利者也。利有攸往。不已之恒也。亦恒之利者也。故恒必兩利。恒字廣韻玉篇皆有。下一畫。獨易經無下一畫。與无字同。不同各

易經集註

卷之七

十

經無字

彖曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天。而能久照。四時變化。而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

釋卦字義。又以卦綜卦象。卦德釋卦名。卦辭而極言之。恒者長久也。若以恒字論。左旁從立。心。右旁從一。日。言立心如一日。久而不變也。剛上而柔下。

者。本卦綜咸。剛上者。咸下卦之艮上。而爲恒之雷也。柔下者。咸上卦之兌下。而爲恒之巽也。陰陽之理。剛上柔下。分之常。迅雷烈風。交助其勢。氣之常。男動作于外。女巽順于內。人理之常。剛以應柔。柔以應剛。交感之常。此四者。皆理之常。故曰恒。恒亨。无咎。利貞者。以久于其道也。蓋道者。天下古今共由之路。天地之正道也。惟久于其道。故亨。故无咎。故利貞。若久非其道。亦不能恒矣。且恒久莫過于天地。天地之道。恒久而不已者也。惟其恒久不已。所以攸往不窮。蓋凡人事之攸往。至于終而不能恒久者。以其終而不能又始也。終而不能始。則自終而止。有止息間斷。非恒久不已者矣。安能攸往。惟天地之道。晝之終矣。而又有夜之始。夜之終矣。而又有晝之始。寒之終矣。而又有暑之始。暑之終矣。而又有寒之始。終則有始。循環無端。此天地所以恒久也。此恒所以必利有攸往。而後謂之恒也。若有所往。不能終始循環不窮。則與天地不相似。安得謂之恒哉。得天者。附麗于天也。變化者。寒而

易經集註

卷之七

十一

暑暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化爲陰也
久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化
成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀
其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬
物萬古此恒也若當春時爲夏當秋時爲冬當生
物時不生當成物時不成此之謂變惟安得謂之
恒。

象曰雷風恒君子以立不易方。

立者止于此而不遷也方者大中正之理理之

易經集註

卷之七

十一

不可易者也如爲人君止于仁爲人臣止于敬是
也不易方者非膠于一定也理在于此則止而不
遷如冬之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏
之暑理在于衣葛則衣葛而不易其裘是也異性
入入而在內震性動出而在外二物各居其位不
易方之象也故曰不易方。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚深也浚井之浚浚字生于異性入之入字來初
六爲長女之主九四爲長男之主乃夫婦也異性

入始與夫交之時卽深求以夫婦之常道四動而

決躁安能始交之時卽能從其所求貞者初與四

爲正應所求非不正也凶者驟而求之深彼此不

相契合也无攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初

陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之

性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻

求夫之深而凶也三貞吝者妻改節而見黜也上

三爻皆以夫言四無禽者夫失其剛而無中饋之

具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四爲正

易經集註

卷之七

十三

應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然
必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常
道也但異性務入方交四之始卽深以夫婦之常
道求之則彼此之情未免乖矣故有浚恒之象占
者如此則雖貞亦凶而無攸利也。

象曰浚恒之凶始求深也。

求者中饋之酒漿蠶皿衣服首飾之類也。

九二悔亡。

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失

之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之交辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極爲進退爲不果改節之象也以變坎爲狐疑此心不定亦改節之象也長女爲長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能

易經集註

卷之七

十四

容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞耻則下各字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人

進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻異爲鶴亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无禽○九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象既無禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

易經集註

卷之七

十五

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順爲常是因人成事矣所以凶此爻變兌兌爲少女又爲妾婦人之象也婦人以順爲正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從
乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道
也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委
靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶

振去聲

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時
祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛
更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反

易經集註

卷之七

十六

憤事也在下入乃巽之性浚恒也在上動乃震之
性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不
可振而乃振故兩爻皆凶○上六陰柔本不能固
守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常
震終則過動故有振恒之象占者之凶可知矣
象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无
益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

三三
艮下
乾上

遯者退避也六月之卦也不言退而曰遯者退止

有退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天
下有山山雖高其性本止天之陽性上進違避而
去故有遯去之義且二陰生于下陰漸長小人漸
盛君子退而避之故為遯也序卦恒者久也物不
可以久居其所久則變變則去此理之常所以次
恒

遯亨小利貞

亨為君子言也君子能遯則身雖遯而道亨小者

易經集註

卷之七

十七

陰柔之小人也指下二陰也利貞者小者利于正
而不害君子也若害君子小人亦不利也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞
浸而長也遯之時義大矣哉

浸居切

以九五爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之遯
而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛指五當位
者當中正之位而應者下與六二相應也時行言
順時而行也身雖在位而心則遯此所以謂之時
行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以

不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃竇武皆被誅戮者均不知遯之時義者也易中大矣哉有二有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴遠袁萬反惡者惡聲厲色疾之已甚也嚴者以禮律身無可議之隙而凜然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守已之節天下有山天雖無意于絕山而山自不能以及乎天遯之象也故君子以遠小人惡而

嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下無位又陰柔所居不正無德無位無德則無聲聞不過凡民耳與遯去之賢人

君子不同遯之何益○初六居下當遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也象曰遯尾之厲不往何災也

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黃中色指二應爻錯坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫即脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以

黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也。本卦
遯者乃陽初與二陰爻皆未遯。故此爻不言遯字。
○二陰浸長近于上體之四陰已凌迫于陽矣。然
二與五爲正應。二以中正順應乎五。五以中正親
合乎二。正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣。
故有執之用黃牛之革莫之勝說之象。占者當是
時亦當如是也。

象曰：執用黃牛，固志也。

堅固其二五中正相合之志也。

易經集註

卷之七

二十

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉。

繫者心維係而眷戀也。高祖有疾手勅惠帝曰：吾
得疾隨困以如意。母子相累其餘諸兒皆足自立。
哀此兒猶小也。曹瞞臨死持姬女而指季豹以示
四子曰：以累汝。因泣下。此皆所謂繫也。中爻爲巽
巽爲繩繫之象也。繫遯者懷祿徇私隱忍而不去
也。疾者利欲爲纏魔困苦之疾也。厲者禍伏于此
而危厲也。臣者僕也。妾者女子也。指下二陰也。乃
三所繫戀之類也。蓋臣妾也。宮室也。利祿也。凡不

出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也。

皆人之所係戀者也。本卦止言臣妾者因二陰居

下位故也。畜者止也。與剝卦順而止之同。止之使

制于陽而不陵上也。艮畜止象。又爲關寺。臣之象

又錯兌妾之象。○九三當陰長陵陽之界與初二

二爻同體下比于陰故有當遯而係戀之象。既有

所繫則不能遯矣。蓋疾而厲之道也。然艮性能止

惟剛正自守畜止同體在下之二陰馭之以臣妾

之正道使制于陽而不陵上斯吉矣。故又教占者

易經集註

卷之七

三十一

必如此。

象曰：繫遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉不可大事也。

疾憊者疲憊于私欲困而危矣。不可大事者出處

去就乃丈夫之大事。知此大事方知其遯。若畜止

臣妾不過以在我良止之性禁令之爾。乃小事也。

九三繫遯能此小事亦即吉矣。豈能決斷其出處

去就之大事哉。

九四好遯君子吉小人否。

好呼報反
否方有反

三比二故曰繫。四應初故曰好好者愛也。繫者縛

也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也
好遯者又好而又遯也。好者爵位利祿受慕之事
也。遯者審時度勢見幾之事也。好者四也。遯者九
也。陽居陰位陽可爲君子陰可爲小人故可好可
遯也。所以聖人設小人之戒否者不也。○九四以
剛居柔下應初六故有好而不遯之象。然乾體剛
健又有遯而不好之象。占者顧其人何如耳。若剛
果之君子則有以勝其人欲之私止知其遯不知
其好得以遂其潔身之美故吉矣。若小人則徇欲
忘反止知其好不知其遯遯豈所能哉故在小人
則否也。

易經集註

卷之七

王主

象曰君子好遯小人否也。

君子剛果故好而知遯必于其遯小人陰柔故好
而不知其遯惟知其好矣。

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也。當二陰浸長之時二以艮
體執之以黃牛之革不凌犯乎陽其志可謂堅固
矣。爲君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人。

君無逃遯之理。玄宗幸蜀安得爲嘉。○九五陽剛
中正有治遯之才者也。當天下賢人君子遯去之
時下應六二之中正。見六二之志固乃褒嘉之表
正其志以成其不害賢人君子之美。正而且吉之
道也。故其象占如此。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

二之固志者堅固其事。上之志臣道中正之心也。
五之正志者表正其臣下之志。君道中正之心也。
二五小象皆同言志字。所以知五褒嘉乎二。

易經集註

卷之七

王主

上九肥遯无不利

肥者疾憊之反。遯字從豚故初六言尾上九言肥。
皆象豚也。以陽剛之賢而居霄漢之上。辟面益背。
莫非道德之豐腴。手舞足蹈一皆仁義之膏澤。心
廣體胖何肥如之。無不利者天子不得臣諸侯不
得友堯雖則天不屈飲犢之高武既應人終全孤
竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之。○諸爻皆
疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之
而疾瘠矣安能肥乎。惟上九以陽剛而居卦外去。

柔最遠無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以逍遙物外不至于愁苦而瘠

三三 乾下震上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也爲卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義也序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理所以次遯

大壯利貞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如

此

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛震動剛則能勝其入欲之私動則能奮其必爲之志何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則理壯所以名壯大者正也言大者自無不正也凡陽明則正陰濁則邪自然之理故利干貞若不貞則非大矣正大者正則無不大也天地之情者覆載生成所發之情也一通二復皆一誠之貫徹豈不正既正豈不大故曰正大蓋大者壯以氣言乃壯之本體也大者正以理言所以運壯之道也正大而天地之情可見又推極上天下地莫非此正大之理非特人爲然也一陽來復見天地之心四陽見其情仁者天地之心情則其所發也

易經集註

卷之七

三十五

象曰雷在天上天壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有以克勝其人欲之私矣此惟剛健以動者可能矯其強何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也君子非理弗履大壯者以克勝其私而見其壯也

初九壯于趾征凶有孚

震爲足又初在下趾之象也征凶者往則必裁抑擯斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽

易經集註

卷之七

王六

乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲

○初九陽剛處下當壯之時壯于進者也故有壯趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往往則凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其德而不能進進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德以自守可也是其孚者不得已也因窮也故

曰其孚窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中立而不倚強哉矯九二有焉

易經集註

卷之七

三十七

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

切爲

罔者無也言不用也君子以義理爲勇以非禮弗履爲大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反爲藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻爲兌皆羊之象故諸爻皆以羊言之震爲竹爲萑藿之象也觸藩者用壯之象也陽居陽位故曰貞羸

角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯爲小人之事君子以義理爲主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶

易經集註

卷之七

三十八

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震爲大塗兌爲附決藩決之象也輶與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輶輶壯則車強矣四變坤大輿之象也壯于大輿之輶言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易无悔

易音

易卽場田畔地也震爲大塗場之象也○本卦四陽在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易經集註

卷之七

三十九

震錯巽爲進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以爻象皆同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以方艱

三三 離上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

易經集註

卷之七

三十

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震爲蕃蕃之象庶者衆也坤爲衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類

皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象旨矣

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也若以人事

易經集註

卷之七

三十

論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也柔進而上行則成虛中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時備是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土壁之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之

私則暗矣。故自昭其明德，亦猶日之出地也。自昭者，格物之知，以去其蔽明之私，誠意正心修身以踐其日昭之實也。明德者，即行道而有得于我者也。天下無道外之德，即五倫體之于身也。此德塞乎天地，橫乎四海，如果日當空，人人得而見之，故曰明。非大學舊註虛靈不昧之謂也。至健莫如天，故君子以之自強。至明莫如日，故君子以之自昭。所以二象皆以自字言之。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉音摧音

易經集註

卷之七

五十五

晉如者，升進也。崔者，崔嵬之崔，高也。中爻艮山在坤土之上，崔之象也。四近君又陽爻，故有崔如之象。若以為崔如，則與小象獨行正不相合矣。依鄭為南山崔崔之崔是也。貞者，盡其在我，不畔援苟且汲汲以求進也。吉者，終得遂其進也。罔孚者，二三不信之也。中爻坎為狐疑不信之象也。當升進之時，眾人通欲進，初卑下，故二三不見信。觀小象曰：獨行正，六三曰：眾允，可知矣。辭者不以進退為欣戚，從容以處之，而我之自修者，猶夫初也，无咎。

者不失其身也。貞即下文罔孚裕无咎。○初六以陰居下，當升進之時，而應近君之四，故有晉如崔如之象。占者守正則吉矣。設或不我見信，不可急于求信，惟寬裕以處之，則可以无咎矣。若求信之心切，則不免枉道失身，安得无咎？此所以利貞則吉也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

獨行者，獨進也。中爻艮綜震足行之象也。正者，應與之正道也。言升進之時，四陽在上，近乎其君，赫

易經集註

卷之七

五十五

赫崔嵬，初又卑下，眾人不進而初獨進之，似不可進矣。然四與初為正應，進之亦正道也。未害其為進也。未受命者，離日在上，未受君王之命也。未受命，則無官守，所以得綽綽有餘裕。應四未應五，故曰未受命。六二曰：受茲介福于王母。二受字相同。中爻艮為手有授受之象，故文王卦辭曰：接初二爻皆言受，皆有手象。

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

中爻坎為加憂為心病愁之象也。其所以愁者，四

乃大臣中鼯鼠之小人也。近君而據下三爻升進之路。二欲升進無應援。五陰柔二愁五之不斷。四邪僻。二愁四之見害。此其所以愁也。貞者中正之德也。初六之貞未有貞而勉之也。六二之貞因其本有而教以守之也。吉者中正之德久而必彰上之人自當求之。下文所言受介福于王母是也。介者大也。受介福者應六五大明之君因其同德而任用之。加之以寵祿也。王母者六五也。離爲日王之象也。離爲中女。母之象也。○六二中正上無應援故有欲進而愁之象。占者如是而能守正則吉而受福矣。

易經集註

卷之七

三十五

象曰受茲介福以中正也。

以中正者以六二有此中正之德也。八卦正位坤在二。所以受介福。詳見雜說。

六三衆允悔亡。

坤爲衆衆之象也。允者信也。初罔孚未允也。二愁如猶恐未允也。三則允矣。悔亡者亡其不中正之悔也。○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而

有悔矣。然所居之地近乎離明。又順體之極有順上向明之志。則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣。是以衆皆信之。同下二陰上進故有衆允之象。而占者則悔亡也。

象曰衆允之志上行也。

上者大明也。上行者上順麗于大明也。上從大明之君衆志之所同也。

九四晉如鼯鼠

貞厲音石市亦切

鼯鼠廣韻以爲螻蛄。則非鼠矣。玉篇以爲形大如

易經集註

卷之七

三十五

鼠頭似兔尾有毛青黃色則又鼠之異者也。蔡邕

以爲五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠

也。郭景純以爲形大如鼠好在田中食粟豆則田

鼠也。廣韻鼯字與碩字同。一類二字從石皆音石。

詩碩鼠刺貪碩大也。陽大陰小。此爻陽故爲大鼠。

卽詩之碩鼠無疑矣。中爻艮變爻亦艮鼠之象也。

鼠竊人之物。然晝則伏藏夜則走動。蓋不敢見日

而畏人者也。離爲日。晉者晝也。鼠豈能見之哉。但

當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其晝矣
貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中
不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而畏
六五大明之知下而畏三陰羣小之忌故有鼫鼠
目下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣
象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎爲加憂恤之象也五變則中爻

易經集註

卷之七

三六

不成坎故不憂而勿恤矣火無定體倏然而活倏

然而沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中

爻離皆言失得二字如比卦九五錯離曰失前禽

隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰

得金矢六五曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得

明夷九三曰得其大首解卦九二錯離曰得黃矢

鼎卦初六曰得妾震卦六二變中爻爲離曰七日

得漸卦中爻離六四曰得其桷豐卦六二曰得疑

疾旅九四曰得簪斧巽上九變坎錯離曰喪其資

斧得失得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟

上九曰失是則或失或得不以爲事者乃離之本

有也非戒辭也本卦以象論日出地上乃朝日也

非日中之昃以德論居大明之中而下順從之以

卦變論爲飛龍在天之君六爻獨此爻善所以小

象曰往有慶也悔亡者中以行正也失得勿恤者

虛中則廓然太公不以失得累其心也故吉无不

利○六五柔中爲自昭明德之主天下臣民莫不

順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失持

易經集註

卷之七

三七

此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是

占矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶卽吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首

之上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無

所進也維者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀

乎陰私皆不光明之事所以孔子小象但陽比于

陰者皆曰未光。離爲戈兵。坤爲衆。此爻變震。衆人
戈兵震動。伐邑之象也。故離卦上九變震。亦曰王
用出征。邑卽內卦坤之陰土也。詳見謙卦伐邑卽
同人伏戎于莽之意。凡易經爻辭無此事而有此
象如此類者甚多。厲吉无咎者。言其理也。言邑若
理可以伐。雖危厲亦吉而无咎也。吉无咎卽下文
之貞也。貞吝者。言雖當伐亦可羞也。○上九明已
極矣。又當晉之終。前無所進。此心惟繫戀乎三爻
所應之陰私而已。故有晉其角。維用伐邑之象。夫

易經集註 卷之七

王人

象曰維用伐邑。道未光也。

此爻變震下。乃順體陰陽相應性順情動。豈有光
明之事。

三三 離下 坤上

夷者傷也。爲卦坤上離下。曰入地中。明見其傷。與
晉相綜。故曰明夷序卦。晉者進也。進而不已。必有
所傷。理之常也。所以次晉。

明夷利艱貞。

艱貞者。艱難委曲以守其貞也。蓋暗主在上。法之
則忘國。又有宗國同姓不可去者。比之則失身。又
當守正。然明白直遂守正又不免取禍。所以占者
利艱貞以守正而自晦其明也。

易經集註 卷之七

三九

象曰明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文
王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以
之。

艱乃
日反

以卦象釋卦名。又以文王釋卦德。以箕子釋卦辭。
內文明者。離也。外柔順者。坤也。此本卦之德也。蒙
者。遭也。以蒙大難者。言以此德而遭此明傷之時
也。文王以之者。言文王遭紂之囚。用此卦之德。所
以內不失已。外得免禍也。晦其明者。晦其明而不
露也。大難。關天下之難。內難。一家之難。正其志者。
不失其正也。不失其正又不顯其正。是謂晦其明。

而利艱貞之義也。箕子爲紂近親，外而佯狂，內而明哲，是卽晦其明也。故曰：箕子以之，大抵箕子之難，雖與文王同其艱貞，然文王爲西伯散宜生之徒，以珍物美女獻于紂，而西伯卽出矣。里矣。若箕子，佯狂則必要君知其真狂，左右國人亦知其真狂，再不識其佯狂，至牧野之師，誅君弔民，方釋箕子之囚。箕子逃之朝鮮，武王以朝鮮封之，因以洪範授于武王。人方知其不狂，則箕子艱貞難于文王多矣。故以艱貞係箕子之下，要之天命與周故。

易經集註

卷之七

四十

文王之明夷處之易，天命廢殷，故箕子之明夷處之難，雖入爲實天意也。文王箕子一而已矣。

彖曰：明入地中，明夷。君子以蒞衆用晦而明。

坤爲衆，故言蒞衆用晦而明者，不用明爲明，用晦爲明也。言我本聰明，庸知乃不顯其明，若似不明者，以晦爲明，此之謂用晦而明也。若以晉明夷相綜並論之地，在下日在上，明在外也。君子以之，則絕去其人欲之私，以自昭明德，亦如日之極其高明，常升于萬物之上，此修己之道當如是也。地在

上，日在下，明在內也。君子以之，則存其寬厚渾含之德，去其刻薄殘忍之私，以之蒞衆，如小過必救，使人不求備罪，疑惟輕脅從罔治之類，皆是也。古之帝王冕而前旒，以蔽其明，薤纁塞耳，以蔽其聰，亦此意。此則居上之寬治人者當如是也。故明夷之大象曰：蒞衆用晦而明，修己治人，二卦之象之矣。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

易經集註

卷之七

四十一

明夷于飛者，傷其飛之翼也。垂其翼者，其翼見傷而垂蹇也。離爲雉鳥之象也。此爻變艮，獨一陽在中，卦之中爲鳥身。初與六上下爲翼，故小過初六曰：飛上六亦曰：飛，皆以翼言也。此爻居初，故曰垂翼也。垂其翼而猶能飛，則傷亦未太重矣。三日不食者，離居三三之象也。離爲日，三日之象也。離中虛又爲大腹，空腹不食之象也。于行者，方見幾而欲行也。不食者，自悲其見傷而不食也。此爻舊指伯夷耻食周粟之事，有攸往者，于行而長往也。中

交震足行而長往之象也。至人者所適之主人對君子之言也。有言者王人不相合言語譏傷其君子也。外卦錯乾乾爲言有言之象也。象爲飛占爲行爲往。象爲垂翼占爲不食有言象占俱分明。○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而有不食之厄及長往而猶有言諱之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也。

象曰君子于行義不食也。

易經集註

卷之七

四十一

義之所在見幾而作不食可也。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。

夷于左股言傷之猶未在上體也。以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻爲震震錯巽股之象也。此爻變中爻爲兌兌綜巽亦股之象也。明夷象人身故初二爲股三四爲腹五上爲首股居下體蓋以人身上下爲前後也。凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯者救也。此爻變乾爲健爲良馬馬健壯之象也。言

用健壯之馬以救之則吉矣。文王囚于羑里夷于左股也。散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也。脫羑里之囚得專征伐吉也。○六二去暗王稍遠故有傷下體左股之象。然二有中正之德能速以救之則吉矣。故其象占如此。

象曰六二之吉順以則也。

順者外柔順也。則者法則也。言外雖柔順而內實文明有法則也。所以用拯馬壯也。因六二中正故言順以則。

易經集註

卷之七

四十二

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

南狩者去南方狩也。離爲火居南方南之象也。離爲戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也。大首者元惡也。坤錯乾乾爲首首之象也。居天位大首之象也不可疾者不可亟也。九三雖剛明臣也。上六雖昏暗君也。必遲遲以俟之出于萬一不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶爲君臣也。征者伐纁救民其事正也。故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下爲心是疾而不貞矣。○九三以

陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗
主爲應故有向明除害得其大首之象然不可亟
也故有不可疾惟王貞之戒占者有成湯文武
之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其
民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民
心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

易經集註

卷之七

四四

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻
指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子
無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也
坤爲腹腹之象也此爻變中爻爲巽巽爲入入之
象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰
左腹者右爲前左爲後今人言左遷師卦六四左
次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前
六四又隔六五在後是六五當入其右而六四當
入其左矣故以左言之坤爲黑腹中乃黑暗幽隱

之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂
之心意也出門庭者遷去也中爻震綜艮爲門
門之象也震足動出門庭之象也言微子終日在
腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其
暴虐無道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸
周書云吾家耄遷于荒又曰我不顧行遷正此爻
之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗
之中得其暴虐之心意故有入腹獲心之象于是
出門庭而遷去矣占者得此亦當遠去也

易經集註

卷之七

四五

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心
意知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦
其明而正其志所以狎狂受辱也居明夷如箕子
乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以五爲君位故
周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又
凡三與上六爲正應曰得其大首皆欲人知上六

之爲君也。易不可爲典要者。以此然。周公爻辭必
以上六爲君者。何也。蓋九三明之極。惟武王可以
當之。上六闇之極。惟紂可以當之。若六五有柔中
之德。又非紂之所能當也。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

不可息者。耿耿不昧。常存而不息也。明不可息者。
言明可晦。不可息。以其在內不露。所以爲貞也。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

不明晦者。日落不明而晦也。初登于天者。日在地

易經集註

卷之七

皇太

上也。後入于地者。日在地下也。本卦原是日在地
下。傷其明。名爲明夷。上六爲明夷之至。至此則明
夷成矣。故復以明夷之本象言之。○上六以陰居
坤土之極。昏闇之至者也。惟其昏闇之至。不明而
晦。是以初則尊爲天子。居可傷人之勢。專以傷人
之明爲事。終則自傷而墜厥命。欲爲匹夫而不可
得矣。故有日落不明而晦。初雖登天而後入地之
象。其象如此。而占者可知矣。

象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

照四國以位言。言日居天上。能照四國。亦如人君

高位得傷人之勢也。失則以德言。言爲人君止于
仁視民如傷者也。豈可以傷人爲事哉。君以傷人
爲事。失其君之則矣。是以始而登天以傷人。而終
于自傷也。文王之順以則者。外柔順而內實文明。
凡事通有法則。文王之所以興。紂之失則者。居坤
順之極。而內實昏暗。凡事通失法則。紂之所以亡。
故二六皆言則字。

周易集註卷之七 終

易經集註

卷之七

皇七

梁山來知德先生易經集註卷之八

平山後學崔華重訂 男齊齊同校

三三 離上

家人者一家之人也。八卦正位巽在四離在二。此卦巽以長女而位四離以中女而位二。二四皆得八卦正位。又九五六二內外各得其正。皆家人之義也。序卦夷者傷也。傷于外者必反于家。故受之以家人。所以次明夷。

家人利女貞

易經集註

卷之八

一

言占者利于先正其內也。以占者之身而言也。非女之自貞也。蓋女貞乃家人之本。治家者之先務。正雖在女而所以正之者則在丈夫。故曰利女貞。彖曰家人女正位乎內男正位乎外。男女正天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子兄弟。第第夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

釋卦名卦辭而推言之。男女二字。一家之人盡之矣。父母亦男女也。曰男女。卽卦名也。女正位乎內。男正位乎外。正卽卦辭之貞也。本義上父初子之

說非也。吳幼清以五爲巽女之夫。三爲離女之夫。亦非也。惟依彖辭女正男正二句。則卦名卦辭皆在其中矣。言女正位乎內男正位乎外。男女正乃天地間大道理原是如此。所以利女貞。嚴乃尊嚴。非嚴厲之嚴也。尊無二上之意。言一家父母爲尊。必父母尊嚴內外整肅。如臣民之聽命于君。然後父尊子卑。兄弟恭夫制婦。順各盡其道。而後家道正。正家而天下定矣。定天下係于一家。豈可不利女貞。此推原所以當女貞之故。

易經集註

卷之八

二

彖曰風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。風自火出者。火熾則炎上而風生也。自內而及外之意。知風自火出之象。則知風化之本自家而出。而家之本又自身出也。有物者有實物也。言之不虛也。言孝則實能孝。言弟則實能弟也。有恒者能恒久也。行之不變也。孝則終身孝。弟則終身弟也。言有物則言顧行行有恒則行顧言。如此則身修家齊風化自此出矣。

初九閑有家悔亡

閑者防也。闌也。其字从門从木。木設于門。所以防閑也。又變艮爲門。又爲止。亦門闌止防之意也。閑有家者。閑一家之衆。使其父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦也。○初九以離明陽剛處有家之始。離明則有豫防先見之明。陽剛則有整肅威如之吉。故有閑其家之象。以是而處家。則有以潛消其一家之潰亂而悔亡矣。故其象占如此。

象曰：閑有家，志未變也。

九五爲男。剛健得正。六二爲女。柔順得正。在初之

易經集註

卷之八

三

時正志未變。故易防閑也。

六二无攸遂在中饋。貞吉。

攸者所也。遂者專成也。无攸遂者。言凡閫外之事。皆聽命于夫。無所專成也。饋者餉也。以所治之飲食而與人飲食也。饋食內事。故曰中饋。中爻坎飲食之象也。言六二無所專成。惟中饋之事而已。自中饋之外。一無所專成也。○六二柔順中正。女之正位乎內者也。故有此象。占者如是。貞則吉矣。

象曰：六二之吉。順以巽也。

順以巽者。順從而卑。巽乎九五之正應也。易小象言順以巽者。三蒙六五中爻爲順。變爻爲巽。漸六四變乾。錯坤爲順。未變爲巽。本卦亦變乾。錯坤爲順。應爻爲巽。三順以巽。皆同。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

嗃呼落反

家人者。主乎一家之人也。惟此爻獨稱家人者。三當一卦之中。又介乎二陰之間。有夫道焉。蓋一家之主。方敢嗃嗃也。嗃嗃。嚴大之聲。嘻嘻。歡聲。婦者。兒婦也。子者。兒子也。○九三過剛不中。爲衆人之

易經集註

卷之八

四

主。故有嗃嗃之象。占者。如是不免。近于傷恩。一時至於悔厲。然家道嚴肅。倫叙整齊。故漸趨于吉。夫曰嗃嗃者。以齊家之嚴而言也。若專以嗃嗃爲主。而無惻怛。聯屬之情。使婦子不能堪。而至有嘻歡。悲怨之聲。則一家乖離。及失處家之節。不惟悔厲。而終至於吝矣。因九三過剛。故又戒占者。以此象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節者。竹節也。不過之意。不過于威。不過于愛也。處家之道。當威愛並行。家人嗃嗃者。威也。未失處家

之節也。若主于威而無愛，使婦子不能容，則反失處家之節矣。

六四富家大吉

巽爲近市利三倍富之象也。又變乾爲金爲玉，亦富之象也。承乘應皆陽，則上下內外皆富矣。記曰：父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。肥字卽富字。因本卦六爻皆中正而吉，所以說此富字。亦因本爻有此象也。若家庭之間不孝不弟無仁無義，縱金玉滿堂，將何爲哉？然則周公之所謂富者，必有所

易經集註

卷之八

五

指歸。觀孔子小象之順在位可知矣。○六以柔順之體而居四得正，下三爻乃一家之人，皆所管攝者也。初能閑家二位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而四又以巽順保其所有，惟享其富而已，豈不大吉？是以有富家之象而占者大吉也。

象曰富家大吉順在位也

以柔順居八卦之正位，故曰順在位。見前八卦正位圖。

九五王假有家勿恤吉

假音格

假至也。自古聖王未有不以修身正家爲本者，所謂刑于寡妻，至于兄弟，以御于家，邦是也。有家，家初之有家也。然初之有家，家道之始。五之有家，家道之成。大意謂初閒有家二主中饋三治家嚴四巽順以保其家，故皆吉。然不免有憂恤而後吉也。若王者至于有家，不恤而知其吉矣。蓋中爻坎憂恤之象，此爻出于坎之外，故勿恤。○九五剛健中正，臨于有家之上，蓋身修家齊，家正而天下治者也。不憂而吉可知矣。故其占如此。

易經集註

卷之八

六

象曰王假有家交相愛也

交相愛者，彼此交愛其德也。五愛二之柔順中正，足以助乎五。二愛五之剛健中正，足以刑乎二。非如常人情欲之愛而已。以周家論之，以文王爲君，以太姒爲妃，以王季爲父，以大任爲母，以武王爲子，以邑姜爲婦，以周公爲武王之弟，正所謂父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦也。彼此皆有德，故交愛其德，非止二五之愛而已。孔子曰：無憂者其惟文

王乎惟其交相愛所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如則整齊嚴肅振作一家之事而不至潰亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

易經集註

卷之八

七

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一家之人有不威之畏矣

三三兌下離上

睽字從目目火睽也目主見故周公爻辭初曰見惡人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰睽蓋耳聾之甚也睽乖異也爲卦上離下兌火炎上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖

故受之以睽家道窮者敎家之道理窮絕也無敎

家之道理則乖異矣所以次家人睽綜家人家人

離之陰在二巽之陰在四皆得其正睽則兌之陰

居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家

道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

易經集註

卷之八

八

吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽

而其事類也睽之時用大矣哉

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭極言其理而

贊之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配

坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說

麗乎明也柔進而上行者睽綜家人二卦同體文

王綜爲一卦故離卦曰睽外也家人內也言家人

下卦之離進而爲睽之上卦六得乎五之中而下

應乎九三之剛也三者皆柔之所爲柔本不能濟

事又當睽乖之時。何由得小事吉。然說麗明則有德進乎五。則有位。應乎剛。則有輔。因有此三者。是以小事吉也。事同者。知始作成。化育之事。同也。志通者。夫唱婦隨。交感之情。通也。事類者。聲應氣求。感應之機。類也。天地不睽。不能成造化。男女不睽。不能成人道。萬物不睽。不能成物類。此其時用所以大也。與坎蹇同。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

同者。理異者。事。天下無不同之理。而有不同之事。

易經集註

卷之八

九

異其事。而同其理。所以同而異。如禹稷顏回同道。而出處異。微子比干箕子同仁。而去就死生異。是也。彖辭言異。而同。象辭言同而異。此所以爲聖人之言也。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

喪息
復反

喪者。喪去也。中爻坎爲亟心之馬。馬亟心。倏然喪去。喪馬之象也。勿逐。自復者。不追逐而自還也。兌爲悅體。凡易中言兌者。皆勿逐。自復。如震之六二。變兌。亦勿逐。七日得。既濟六二。變兌。亦勿逐。七日

得是也。坎爲盜。惡人之象也。中爻應爻。離持戈兵。亦惡人之象也。故大有初爻曰。無交害。二爻曰。小人害也。曰。小人則指離矣。見惡人者。惡人來而我卽見之。不以惡人而拒絕也。離爲目。見之象也。○初九當睽乖之時。上無應。與相接。若有悔矣。然陽剛得正。故占者悔亡。但時正當睽。不可強求人之必合。故必去者。不追。惟聽其自還來者。不拒。雖惡人亦見之。此善于處睽者也。能如是。則悔亡而无咎矣。故又教占者占中之象如此。

易經集註

卷之八

十

象曰。見惡人以辟咎也。

辟音避

當睽之時。行動卽有咎病。故惡人亦不拒絕。而見之者。所以避咎也。咎卽睽乖之咎。

九二。遇主于巷。无咎。

遇者。相逢也。詳見噬嗑六三。遇毒。巷有二街巷也。里巷也。兌錯艮。艮爲徑路。里巷之象也。應爻離中虛。街巷之象也。離爲日主之象也。當睽之時。君臣相求。必欲拘堂陛之常分。則賢者無自而進矣。遇主于巷者。言不在廊廟之上。而在于巷道之中。如

鄧禹諸臣之遇光武是也。○九二以剛中而居悅體上應六五六五正當人心睽乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應乎剛也故有遇主于巷之象占者得此睽而得合矣故无咎

象曰遇主于巷未失道也

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又為坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天

下睽乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷

易經集註

卷之八

十一

內而主又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣况又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎孔子許其未失道也所以易經要玩象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣音徹
劓音惡反

上卦離為日見之象也見者六三與上九並見之也又為牛牛之象也中爻坎輿之象也曳之象也曳者拖也引也掣者挽也兌錯艮為手挽之象也

其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故

曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之玄至此錯艮又為鼻鼻之象也刑割去鼻曰劓鼻之上

有戈兵劓之象也艮又為閹寺刑人不曰閹寺而曰劓者戈兵之刑在卦之上體也若閹寺則在下

體矣然非真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取

此象且者未定之辭言非真割鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所

易經集註

卷之八

十二

以上九見之而發怒也此正所謂无初也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等險辭通體突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽爲大人陰爲小人指初爲大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之象然性本離明知初九爲大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者如此

易經集註

卷之八

十三

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時

以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛已下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說吐
活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之

易經集註

卷之八

十四

孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負者背也塗者泥也離錯坎坎爲豕又爲水豕負塗之象也坎爲隱伏載鬼之象也又爲弓又爲狐疑張弓說弓心狐疑不定之象也變震爲歸妹男悅女女悅男婚媾之象也寇指九二九四又坎爲雨雨之象也遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故爲睽孤與六三本爲正應始見六三與曳牛掣乃疑其爲豕又疑其非豕而乃見

方欲張弓射之。又疑其非鬼。乃脫弓而近于前。乃六三也。使非二四之寇。上則早與六三成其婚媾矣。始雖睽孤終而群疑亡。又復相合。故有此象。往遇雨。又婚媾之象也。占者凡事必如是則吉。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

惟羣疑亡，所以遇雨吉。

三

艮上

蹇難也。爲卦艮下坎上。坎險艮止。險在前見險而止。不能前進。蹇之義也。序卦睽者乖也。乖必有難。

易經集註

卷之八

十五

故受之以蹇，所以次睽。

蹇利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

蹇難在東北。文王圖艮坎皆在東北也。若西南則無難矣。所以利西南。大人者九五也。舊註坤方體順而易。艮方體止而險。又云西南平易東北險阻。皆始于王弼。弼曰西南爲地東北爲山。後儒從之。遂生此說。而不知文王卦辭乃與解卦相綜也。彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功。

也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。難乃且反，如音智。

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之。難者行不進之義也。坎之德爲險，居卦之前不可前進。此所以名爲蹇也。然艮止在後，止之而不冒其險，明哲保身者也。不其智哉。往得中者，蹇綜解二卦同體。文王綜爲一卦，故雜卦曰解緩也。蹇難也。言解下卦之坎往而爲蹇，上卦之坎所以九五得其中也。訟卦剛來而得中者，坎自需上卦來，故曰來此卦解自下卦往，故曰往。其道窮者，解上卦之震下而

易經集註

卷之八

十六

爲蹇。下卦之艮也。蹇難在東北，今下于東北，又艮止不行，所以其道窮。文王圖東北居圓圖之下，西南居圓圖之上，故往而上者則入西南之境矣。故往得中，來而下者則入東北之境矣。故其道窮，往有功之往，卽往得中之往，故利見九五之大人。則往有功。當位者陽剛皆當其位也。八卦正位坎在五艮在三，今二卦陽剛皆得正位，有貞之義，故貞吉。漸卦巽艮男女皆得正位，故彖辭同。若以人事論，往得中者是所往得其地，據形勝而得所安。

也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也
蓋陽剛中正以居尊位則其德足以臨屬天下之
心其勢足以汲引天下之士故往有功正邪者所
處得其正正則行一不義殺一不幸而不為所以
能明信義于天下而邦其底定矣有此三者方可
濟蹇故歎其時用之大與坎駢同

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水為山所阻不得施行蹇之象也君子以
行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟
其蹇惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善
于濟此身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震為
足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也
往以坎言上進則為往入于坎矣來以艮言不進
則為來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之
位故有進而往則其蹇退而來則來其譽之象
占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也
待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之
坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言
之六二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者
不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不
能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張
巡許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時主憂
臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事
君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成
敗利鈍非所論矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往為有
譽六二以匪躬為无尤有位無位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤為水地比來
反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔

不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

易經集註

卷之八

十九

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六二喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者

言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽大陰小大者陽也卽九五也言九五之君蹇也朋指三卽九五同德之陽三與五同功異位者也上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應不能從乎其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則

易經集註

卷之八

二十

諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今日朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之來卽來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來○九五居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固匪躬矣而爲三者又來反乎二而濟蹇三之朋既來則凡應乎朋而來碩比乎朋而來連皆翕然並至以共濟其蹇矣故有大蹇朋來之象占

者有是德方應是占也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也。卽剛健中正之德也。節者節制也。言爲五者有剛健之中德。足以聯屬之。有九五之尊位。足以節制之。所以大蹇朋來也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

碩者大也。陽大陰小。故言大。不言大而言碩者。九五已有大字矣。來碩者。來就三也。吉者。諸爻皆未能濟蹇。此獨能濟也。見大人者。見九五也。○上六

易經集註

卷之八

主

才柔未能濟蹇。且居卦極。往無所之。益以蹇耳。九三乃陽剛當位。衆志之所樂從者。反而就之。則可以共濟其蹇矣。何吉如之。若此者。非因人成事也。以九五大人之君。方在蹇中。上與三利見之。共濟其蹇。則往有功矣。此其所以吉也。故占者來碩則吉。而見大人則利也。若舊註來就九五。則見大人爲重復矣。且小象曰志在內也。若就九五。則志在外。卦不在內卦矣。

象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人以從貴也。

內指九三。對外卦而言。則曰內。貴指九五。對下賤

而言。則曰貴。志內所以尚賢從貴。所以嚴分

䷦

坎下震上

解者難之散也。居險能動。則出于險之外矣。解之象也。又雷雨交作。陰陽和暢。百物解散。亦解之象也。序卦蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。所以次蹇。

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

解佳賈反

夙早也。此教占者之辭。言解利西南。當往西南。若

易經集註

卷之八

主

不往。來復于東北之地。亦吉。但往西南則早得吉。不然。來復于東北之地。雖吉。不若西南之早矣。解與蹇相綜。解卽解蹇難。故文王有此辭。无所往者。蹇下卦乃艮止。止則不往。所以无所往也。前儒不知文王序卦。所以註蹇解二卦不成其說。

象曰。解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣。

哉。

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之爲物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而爲解上卦之震也震二爻皆坤土坤爲衆故得衆也得中者訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功卽上文得衆也得衆故有功

易經集註

卷之八

五十五

來復東北止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以爲大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解

之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦之不問有心爲惡之謂罪於其無知而有宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者爲正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休

易經集註

卷之八

五十四

息六之柔四之剛交相爲用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐狐之象也坎爲弓矢之象也中爻離離爲三三之象也又爲戈兵戈兵震動田之象也變坤坤爲黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直物中直者君子之象卽六五爻所言君子小人○九二陽剛得中上應六五爲之信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子

者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三居上乘之象也又爲盜寇之象也負者小人之事輿者君子之罷此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所

易經集註

卷之八

二十五

與故正也負且乘固無以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢爲太中大夫此負且乘也天子所擢豈不爲正後景帝時下吏是寇之至也此之謂負而吝○六三陰柔不中不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言無所歸咎于

人也與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而者涉也震爲足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之象也若舊註以初爲拇則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四爲同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二爲五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

易經集註

卷之八

二十六

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從

之乃宦官官妾外戚之類也然六五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼思尹切

易經集註

卷之八

三十七

上高而无位公也隼祝鳩也鵠屬鷙鳥之害物者也震爲鵠變爻爲雉鳥之象也坎爲弓居下卦自下射上之象也震錯巽高之象也墉者牆也高墉者王宮之墻也變離外闕中空近于六五之君高墉之象也故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田

獵則地之走者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六五之小人乃宦官官妾上六

之隼則外戚之小人王莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭別是孔子發未盡之意與此不同

三三 兌下 艮上

易經集註

卷之八

三十八

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也又澤深山高損其深以增其高此損之象也序

卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

亨

有孚者言損不可聲音笑貌爲之必當至誠也凡

曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞

之道不能攸往矣惟有孚則元吉也无咎也可貞

也利有攸往也。有是四害矣。曷之用者。言何以用損也。若問辭也。二簋至薄。亦可享于鬼神。若答辭也。享鬼神當豐。不當損。曰可用享。言當損時至薄亦無害也。

彖曰損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時損益盈虛與時偕行。

以卦綜釋卦名。卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜爲一卦。故雜卦曰損益盛衰之始也。益卦柔卦

易經集註

卷之八

五十九

居上剛卦居下損下益上者。損益下卦之震。上行居損卦之上而爲艮也。故其道上行。如言柔進而上行也。若以人事論。乃剝民奉上。民既貧矣。君不能以獨富。是上下俱損矣。故名損。時者理之當然。勢之不得不然者也。言文王之所謂二簋可用享者。非常道也。以其時當于損。所以二簋也。本卦損下卦之剛。益上卦之柔。亦非常道也。以時當損下益上。所以損剛益柔也。蓋天下之理。不過損益盈虛而已。物之盈者盈而不已。其勢必至于消。消則

損矣。物之虛者虛而不已。其勢必至于息。息則益矣。是以時當盈而損也。不能逆時而使之益。時當虛而益也。不能逆時而使之損。此皆物理之常。亦因時而有損益耳。文王之二簋可用享者。亦時而已。不然致孝鬼神當豐。豈可損乎。

象曰山下有澤。損君子以懲忿窒欲。

澤深山高。損下以增高。損之象也。懲者戒也。窒者塞也。忿多生于怒。心剛惡也。突兀而出。其高如山。況多忿如少男乎。故當戒欲多生于喜。心柔惡也。

易經集註

卷之八

五十九

浸淫而流其深如水。況多欲如少女乎。故當塞。忿不懲必遷怒。欲不窒必貳過。君子修身所當損者。莫切于此。

初九已事遄往。无咎酌損之。

已者我也。本卦損剛益柔。損下益上。乃我之事也。卽韓子莫憂世事兼身事之意。遄者速也。酌

卽損剛益柔有時時字之意。○本卦初剛四柔當損。初以益四。故有已事遄往之象。占者得此固無咎矣。然損剛益柔有時。不可以驟損。必斟酌而後

損也故許其无咎而又戒之以此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其疾而初遄往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者卽九二之剛中也中則正矣利者安中德以自守未有不利物也征者不守其剛中之德而有所往也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅而動必容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶也弗損者弗損其剛中之德卽貞也益者卽利也蓋五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎何以弗損而能益二乃五之正應爲臣者能爲正人君子豈不有益于君所以損則不益弗損則能益也○九二剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者利于此貞若失此貞而有所往則凶矣蓋不變其所守正以益上故貞則利而征則凶也

易經集註

卷之八

手一

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲美志定則守斯定矣二中以爲志所以弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正在此爻所以發此爻辭也益卦下震三爲人位人之象也震爲足行之象也又爲大塗行人之象也中爻坤爲衆友之象也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也卽彖辭其道上行也損一人者損六三也一人行卽六三也六三行上而居四也三行上而居四卽損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初爲正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭復以天地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正損益上下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂

易經集註

卷之八

手二

也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻爲坎坎爲心病疾之象也遄卽初遄往之遄初與四陰陽相合當損下之時初卽以爲己之事而遄往矣使其初果得遄往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正

易經集註

卷之八

三

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而況初之遄往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜爲一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從繇益益

之六二卽損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上逮同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易經集註

卷之八

三

居損之時若用剛以損下非爲上之道矣安得无咎安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而自益是卽益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽爲君陰爲臣三爲正應得臣之象也无家者此爻變坤有國無家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自私家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上九居損之終則必變之以不

損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是占矣象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

三三震上

益與損相綜益之震上而爲艮則損下以益上所以名損損之艮下而爲震則損上以益下所以名益序卦損而不已必益故受之以益所以次損

易經集註 卷之八

三五

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟利所往可以處常亦可以濟變

象曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行下

二字上超妹反下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損損上卦之艮益益下卦而爲震也民說无疆就

易經集註 卷之八

三六

損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行之事而言也益在君也人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明何大光如之卦本損上然能損上以益下則並上亦益矣民益君益所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣所以利有攸往也水道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木故水道乃行中孚渙皆風木且本卦象離錯坎亦有水象動而巽者動則有奮發之勇而不柔弱巽則有順入之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進無疆此以卦德言也震乃剛卦爲天天施者初之陽也巽乃柔卦爲地地生者四之陰也天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益無方此以卦體言也時者理之當其可也言凡益之道非理之本無而勉強增益之也乃理之當其可而後增益也如曰日進無疆者以人事當然之理而益也

曰其益无方者以造化自然之理而益也。理之所
在當益而益是以自我益之。改過遷善不嫌其多。
自人益之十朋之龜愈見其吉矣。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改。

風雷之勢交相助益益之道也。善者天理也。吾性
之本有也。過者人欲也。吾性之本無也。理欲相爲
乘除去得一分人欲則存得一分天理。人有善而
遷從則過益寡已有過而速改則善益增。卽風雷
之交相助益矣。

易經集註

卷之八

三十七

初九利用爲大作元吉无咎。

大作者厚事也。如遷國大事之類是也。故曰益以
興利。陽大陰小。此爻陽故以大言之。元吉以功言。
非諸爻以效言也。○初剛在下爲動之主。當益之
時。受上之益者也。六四近君與初爲正應。而爲六
四所信任。以其有剛明之才。故占者利用爲大作。
然位卑任重則有所不堪者。必其所作之事。周悉
萬全爲經久之良圖。至于元善方可无咎。苟輕用
敗事必負六四之信任矣。故戒占者以此。

象曰元吉无咎下不厚事也。

下者下位也。厚事者大作也。初位卑本不可以任
厚事。豈能无咎。故必大善而後无咎也。

六二或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用亨于帝。
吉。

損之六五卽益之六二。以其相綜特倒轉耳。故其
象同。損受下之益。此則受上之益。十朋之龜者。龍
錫優渥之象也。永貞吉者。必長永貞固守其虛中
之德。而後可以常保其優渥之寵錫也。王用亨于

易經集註

卷之八

三十八

帝者言永貞虛中之心。必如人君之對越在天。小
心翼翼也。此一句又永貞之象。乃占中之象也。帝
出震齊巽。本卦下震上巽。帝之象也。○六二當益
之時。虛中處下。蓋精白一心以事君。本無求益之
心。而自得君之寵益者也。故有或益十朋之龜。弗
克違之象。然爻位皆陰。又戒以永貞。必事君如事
天而後可以受此益也。故又有王用亨于帝之象。
占者必如是方吉也。

象曰或益之自外來也。

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以無咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四

易經集註

卷之八

五十九

曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之以達誠信也六爻中虛有孚之象也異綜兌兌爲口告之象也故夬外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命震爲玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也六三陰柔不中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭

誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多

凶

六四中行告公從利用爲依遷國爲字去聲

中行告公者卽三爻以中道可行之事而告于四

易經集註

卷之八

四十一

也從者異性順從之象也爲字去聲凡遷國安民必爲其依而後遷依者依其形勝也依形勝卽所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三回可守獨以一向東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰爲依遷國中爻坤國之象也損益相綜損封艮之一陽下而遷爲益之初兌三之陰上

而遷爲益之四遷之象也。九五坐于上而三陰兩列中空如天府。前後一陽爲之藩屏。有所憑依一統之象也。故利用爲依遷國。蓋遷國安民乃益下中行之大事。則非凶事矣。故三告而四從也。○四陰得正有益下之志。而又有益下之權者也。三乃受四之益者。若以中道可行之事告于四而四從之。上下協謀則利用爲依遷國而凡事之可遷移者亦無不利也。故其象如此占可知矣。

象曰告公從以益志也。

易經集註

卷之八

四十一

八卦正位。巽在四四以益下爲志。故告公從。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

惠者卽益下之惠也。心者益下之心也。德者益下之政也。二三皆受上之益者也。則益之權在四矣。三比四有孚于四。以中行告四四從之。五比四有孚于四。四不必告五。五亦不必問四矣。下于上曰告。上于下曰問。蓋正位在四。知其必能惠下也。所以勿問也。故小象曰勿問之矣。巽爲命。綜兌爲口。中爻坤錯乾爲言。皆告問之象也。故三爻四爻五

爻曰告曰問。五爻變成艮矣。艮止勿問之象也。我者五自謂也。元吉卽有孚惠德也。言四之惠者皆五之德也。○九五陽德中正爲益下之主。當益之時。以益下之惠心有孚于四。四不必問而知其元吉矣。何也。蓋五孚于四。五之心知四必能惠我之德也。故有勿問之象。而占者元吉。

象曰有孚惠心。勿問之矣。惠我德大得志也。

四之小象曰告公從。五曰勿問之矣。見告問二字爲重。上下相聯屬也。四曰以益志也。五曰大得志也。

易經集註

卷之八

四十二

也。見四以益下爲志。而此則大得益下之志也。看

六爻要留心小象。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

莫益者。莫能益也。此爻與恒卦九三同。亦不恒其德者也。所以下句言勿恒。蓋巽爲進退。不果勿恒之象也。所以莫益也。又變坎爲盜。中爻艮爲手。大象離爲戈兵。坎錯離亦爲戈兵。盜賊手持戈兵。擊之象也。此與蒙卦上九擊字相同。通是有此象前儒不識象止以理度之。就說求益不已。放于利而

行多怨不奪不廢往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進無疆其益無方所以立心當恒若不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則民說無疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

易經集註

卷之八

四十五

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在下旬言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之之者此是正辭也自外來與六二同但分言耳

梁山來知德先生易經集註卷之九

平山後學崔華重訂 男 齋同校

三三 乾下兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已必決故受之以夬所以次益

易經集註

卷之九

乙

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放肆之意于王庭在君側也五為君王之象也兌錯艮為門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與三為正應故曰孚兌為口舌號之象也故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在眾君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚者且危厲則不孚者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為衆又衆人之象也乾為言告之

象也不卽戎不尚武勇也言雖告于衆人亦不合
力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正
所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若
如此乃是卽戎矣

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長
丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛
以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加

易經集註

卷之九

二

于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅
豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以
危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道
亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊
不知孔子此二句乃生于澤字非生于夫字也蓋
夫乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠
澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也

德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德
也周有大資施祿也下句乃足上句之意言澤在
于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所
深忌者

初九壯于前趾往不勝爲咎

震爲足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足
趾言之壯者大壯也四陽爲壯五陽爲夫前者初
居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上
六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也旣曰

易經集註

卷之九

三

前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂
咎者皆以其背于理而爲咎病也若君子之決小
人非背于理也但不量力不能勝小人反爲小人
所傷則爲咎也故曰不勝爲咎○初九當夫之時
是以君子欲決小人者也但在下位卑又無應與
恃剛而往故有此象其不勝小人可必矣故占者
以不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以

咎也。

九二惕號莫夜有戎勿恤。

莫古暮。

惕恤皆憂懼也。剛居柔地內而憂懼之象也。又變離錯坎爲加憂亦憂懼之象也。號呼衆人也。乾爲言外而呼號之象也。二爲地位離日在地下莫夜之象也。又離爲戈兵坎爲盜又爲夜。又本卦大衆震莫夜盜賊戈兵震動莫夜有戎之象也。本卦五陽一連重剛有戎象所以卦爻辭皆言戎非真有戎也。決小人之時喻言小人不測之禍也。狄仁

易經集註

卷之九

四

傑拳拳以復廬陵王爲憂者惕也密結五王者號也卒能反周爲唐是亦有戎勿恤矣。○九二當夬之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與衆是以莫夜有戎變出于不測亦可以無患矣。故教占者以此。

象曰有戎勿恤得中道也。

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎。

頄音逵面顴也。乾爲首頄之象也。夬夬者以心言也。言去小人之心決而又決也。獨行者陽性上行五陽獨此爻與上六爲正應獨行之象也。上六陰爻又兌爲雨澤雨之象也。濡者濕濡也。言九三合上六之小人而若爲所汚也。愠者見恨于同類之君子而嗔其與小人合也。前儒不知此爻乃聖人爲占者設戒又不知夬夬乃君子之心故以爻辭爲差錯王允之于董卓溫嶠之于王敦此爻近之。

易經集註

卷之九

五

○九三當夬之時以剛居剛又與上六爲正應聖人恐其不能決而和也故爲占者設其戒曰決去小人若壯見于面則事未成而幾先露反噬之凶不免矣。惟其決小人之心夬而又夬而面目則不夬夬而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免爲君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也。占者能如是以免凶而無咎矣。

象曰君子夬夬終无咎也。

心夫夫而面面相合是決而和矣所以終無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

變後全
變七變

人心出腹中之物皆在于臀臀字從股股者後也

凡易中言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也故姤

九三變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此爻變坎亦

曰臀乾一兌二為膚詳見噬嗑此爻變坎則不成

一二矣故无膚也兌為毀折亦无膚之象也次且

卽趑趄二字行不進也惟其臀無膚所以行不進

也兌為羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也

易經集註

卷之九

六

兌綜巽為繩牽連之象也觀大壯六五乾陽在下

曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾為言下三

陽之言也乃前告自邑之言也變坎為耳痛聞言

不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變

坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以

陽居陰不中不正有臀无膚行不進而不能決小

人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽

連下三陽以同進用人成事則可以亡其不進之

悔但不中不正之人不樂聞君子之言度其雖言

之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理

也此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎

言

九五莧陸夫夫句中行无咎

莧者莧萊也諸萊秋冬皆可種獨莧三月種之夫

三月之卦故取象于莧亦如瓜五月生故姤取瓜

象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象

易經集註

卷之九

七

也陸地所以生莧者六乃陰土陸之象也莧陸夫

夫者卽俗言斬草除根之意言欲決去其莧並其

所種之地亦決之上夫者夫莧也下夫者夫陸也

亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決

而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣

中行者五本居中得正為近上六陰陽相比則心

事不光明能夫夫則復其中行之舊矣九三夫夫

以心言以應爻而言也九五夫夫以事言以親比

而言也蓋三居下位五則擅夫決生殺之權故與

三不同。○九五當夫之時爲夫之主本居中得正可以決小人者也。但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣。故必如決竟並其地而決之則可以去其邪心不爲中德之累而无咎矣。故其象占如此。

象曰：中行无咎，中未光也。

中未光者，恐中德近陰未光明也。故當夫而又夫上六无號終有凶。

上六當權之時號呼其正應之三。今三正應夫夫則正應不可號矣。當權之時揚于王庭亦可以號呼而表求于五。今五相親比亦夫夫則五不可號矣。故曰无號終有凶。即小象終不可長占者之凶可知矣。

象曰：无號之凶，終不可長也。言一陰在上不可長久終爲五陽所決去也。

䷀ 巽上乾下

姤遇也。五月之卦也。一陰生于下陰與陽遇以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲姤也。

序卦：夫決也。決必有所遇。故受之以姤。所以次夫。姤女壯勿用取女。取七處反

一陰而遇五陽有女壯之象。故戒占者勿用取女。以其女德不貞決不能長久從一而終也。幽王之得褒姒高宗之立武昭儀養鸞棄鶴皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉。故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取女防其漸也。

彖曰：姤遇也。柔遇剛也。勿用取女不可與長也。天地易經集註 卷之九 九

相遇品物咸章也。剛遇中正天下大行也。姤之時義大矣哉。

釋卦名卦辭而極贊之。取妻非一朝一夕之事。故曰夫婦之道不可以不久也。不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也。上五陽天也。下一陰地也。品物咸亨者萬物相見乎離亨嘉之會也。天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章美也。剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也。遇乎中正則明良會而

庶事康其道可大行于天下矣。姤本不善。聖人義理無窮。故又以其中之善者言之。言一陰而遇五陽。勿用取女。固不善矣。然天之遇地。臣之遇君。又有極善者存乎其中焉。以一遇之間而有善不善。可見世之或治或亂。事之或成或敗。人之或窮或通。百凡天下國家之事。皆不可以智力求之。惟其遇而已矣。時當相遇。莫之爲而爲。莫之致而至。遇之時義不其大矣哉。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。

易經集註 卷之九

風行天下。物無不遇。姤之象也。施命者。施命令于天下也。興利除害。皆其命令之事也。誥者。告也。曉諭警戒之意。君門深于九重。堂陛遠于萬里。豈能與民相遇。惟施命誥四方。則與民相遇。亦猶天之風與物相遇也。乾爲君后之象。又爲言誥之象。又錯坤方之象。巽乃命之象。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。柅女履反

直錄友

柅者收絲之具也。金者繫上之孔。用金也。今人多

以銅錢爲之。巽爲木。柅之象也。又爲繩繫之象也。變乾金之象也。貞吉者。言繫于金柅。前無所往。則得其正而吉也。若無所繫。有所攸往。往而相遇。相比之二。正應之四。則立見其凶也。羸豕者。小豕也。孚者。誠也。蹢躅者。跳躑纏絲也。言小豕相遇。乎羸。卽孚契蹢躅。不肯前進。此立見其凶。可醜之象也。

凡陰爻居下卦者。不可皆以爲小人害君子。如姤有相遇之義。觀有觀示之義。此卦因以爲小人害君子。所以將九五極好之爻。通說壞了。○初六一

易經集註 卷之九

陰始生。當遇之時。陰不當往。遇乎陽。故教占者有繫于金柅之象。能如此。則正而吉矣。若有所往。立見其凶。故又有羸豕蹢躅之象。其戒深矣。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。牽者牽連也。陰柔牽乎陽。所以戒其往。九二。包有魚。无咎。不利賓。

包者。包裹也。詳見蒙卦九二。魚。陰物。又美。初之象也。剝變巽。曰貫魚。井曰射鮒。姤曰包魚。皆以巽爲少女。取象于陰物之美也。言一包裹纏絲乎。初。猶

包魚也。无咎者。本卦主于相遇。故无咎也。不利賓者。理不當奉及于賓也。蓋五月包暴之魚。必餒而臭矣。所以不利于賓也。巽爲臭。魚臭不及賓之象也。五陽纏綿一陰。故于四爻五爻皆取包暴之象。无咎以卦名取義。不及賓以魚取義。若以正意論。初與四爲正應。二既先包乎初。則二爲主而四爲賓矣。所以不利賓而四包無魚。但易以象爲主。故只就魚上說。○九二與初本非正應。彼此皆欲相遇。乃不正之遇也。故有五月包魚之象。占者得此。

易經集註

卷之九

十三

僅得无咎。然不正之遇。已不可達及于賓矣。故不利賓。

象曰。包有魚。義不及賓也。

五月包魚。豈可及賓。以義揆之。不可及賓也。

九三臀無膚。其行次且。厲无大咎。

夬之九四。與姤相綜。倒轉即姤之九三。所以爻辭同。○九三當遇之時。過剛不中。隔二未牽。連乎初。相遇之難。故有此象。然不相遇。則亦无咎矣。故占者雖危。厲而无大咎也。

象曰。其行次且。行未牽也。

本卦主于相遇。三其行未得與初牽連。所以次且。九四包无魚。起凶。

初六不中不正。卦辭以女壯勿取戒之矣。若屯卦六二與初相比。不從乎初。十年乃字。蓋六二柔順中正。故也。今不中正。所以舍正應而從二。既從乎二。則民心已離矣。九四才雖剛而位則柔。據正應之理起而與二相爭。亦猶三國之爭荊州于戈無寧日也。豈不凶。故不曰凶而曰起凶。如言起釁也。

易經集註

卷之九

十三

○九四不中不正。當遇之時。與初爲正應。初爲二所包。故有包无魚之象。九四不平。與二爭之。豈不起其凶哉。故其象占如此。

象曰。无魚之凶。遠民也。

陰爲民之象也。故觀卦下陰爻曰。觀民。遠民者。二近民而四遠民也。

九五以杞包瓜。含章有隕自天。

杞。枸杞也。杞與瓜皆五月所有之物。乾爲果。瓜之象也。因前爻有包魚之包。故此爻亦以包言之。含。

章者含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中有包含之意故曰含章含即杞之包章即

灰之美以杞包灰即含章之象也隕者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽

爲命乾爲天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公而隕自天來故小象曰志不

違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本

不與民相遇故有以杞包灰含藏章美之象然雖

易經集註

卷之九

十四

含藏中正之章美不求與民相遇及施命誥四方

如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相

遇之大爲何如哉占者有是德方應是占也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍音捨

有中正之德所以含其中正之章美不發露也志

者心志也含違也命者命令也雖不發露章美然

心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢遇剛不過于初故有

姤其角之象吝之道也然不近陰私亦無咎矣故其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

䷫ 坤下兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣聚而生萃之象也

又上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之

由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

所以次姤

易經集註

卷之九

十五

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

卦大象坎坎爲宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆

廟之象也坎爲隱伏鬼神之象也九五中正大人

之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人

之亨也大象坎爲豕外卦兌爲羊內卦坤爲牛大

牲之象也言當此萃時可以格鬼神可以見大人

必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜

攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃盡志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言即當其可之

易經集註

卷之九

十六

時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言

變出不測而不可虞度也殺萃必有爭奪之事故君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮姤卦文王卦辭本不善聖人則發出姤之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大象坎錯離中爻艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

易經集註

卷之九

十七

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應而與同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有孚之心能若孚于前而以手握之不釋則有孚之心至矣雖爲衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽爲進退有孚不終之象也坤爲迷亂之象也坤爲衆萃之象也兌爲口舌號之象也坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也

兌爲悅笑之象也。大象坎爲加憂恤之象也。今此爻變不成坎。不憂矣。勿恤之象也。○初六陰柔與九四爲正應。當萃之時。比于同類之陰。有孚不終。乃亂。乃萃之象。故教占者有孚堅固。如將九四呼于前。而以手握之。以陰握陽。雖不免爲人所笑。然必勿恤此笑。方得往。而與九四爲聚也。故无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

質本陰柔。急于欲萃。方寸已亂矣。所以不暇擇其正應而萃也。

易經集註

卷之九

十八

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

引開弓也。與君子引而不發之引同。本卦大象坎又此爻變坎。坎爲弓。引之象也。凡人開弓射物。必專心于物。當物之中。不偏于左。不偏于右。方得中箭。蓋中德不變之象也。二雖中正居羣小之中。少偏私則非中矣。故言引則吉无咎也。中爻艮手。故初曰一握。握者手持之也。二曰引。引者手開之也。皆手之象也。吉者得萃于九五也。无咎者二與九五皆同德。又正應也。孚者孚于五也。利用禴者言

薄祭亦可以交神。又與五相聚。吉而无咎之象也。坎爲隱伏。有人鬼之象。此爻變坎成困。故困之二爻亦利享祀。未濟坎亦言禴。渙亦言有廟也。此爻變中爻成離。禴夏祭。故與既濟皆言禴。○六二中正上應九五之中。正蓋同德相應者也。二中德不變。故有引之之象。占者得此。不惟吉而且无咎矣。然能引則能孚。信于五。而與五相聚矣。故有利用禴之象。其占中之象又如此。

象曰。引吉无咎。中未變也。

易經集註

卷之九

十九

二本有中德。惟能如引誠信而中。則中德未變矣。所以吉而无咎。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

此爻變艮成咸。咸三爻亦往吝。但咸以君子而隨小人。可羞之事。此則以小人而聚小人。所以僅小吝也。大象坎爲加憂。兌爲口。嗟歎之象也。○六三陰柔不中不正。當萃之時。欲萃者其本志也。故有萃如之象。但上無應與。不得相聚。故有嗟如。無攸利之象。然三之于上。雖彼此陰爻無相偶之情。能

往而從之。我性順而彼性悅。必能相聚。可以无咎。但不能萃剛明之人。而萃陰柔羣小。亦有小吝矣。故其占如此。

象曰：往无咎，上巽也。

巽者三之中爻本巽也。兌綜巽，亦巽也。上往以巽而從之，我順而彼悅，可以相聚者也。故无咎。

九四：大吉无咎。

大吉无咎，與隨卦九四隨有獲同。就時位上說，不就理上說，正所謂處不以其道得之富貴者也。近

易經集註

卷之九

三十

悅體之君臨歸順之民，豈不大吉？人誰咎病？六爻初亂萃二，引萃三，嗟如五，有悔六，涕洟惟四不中，不正而自然相聚，聚之不勞心力，故大吉。時位自然，非四勉強求之，故无咎。○九四不中，不正居多，懼之地本不吉，有咎者也。然近九五之君，有相聚之權，率三陰順而聚于五上，悅下順，則不勞心力，而自能相聚矣。若不論其九四之德，惟以其萃論之，蓋大吉无咎者也。故有此象，占者得此亦當如是也。

象曰：大吉无咎，位不當也。

位不當者，不中不正也。既不正，則大吉者亦不吉。无咎者亦有咎矣。周公就時位能萃之象上說，孔子就理上說。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永貞，悔亡。

匪者不也。匪孚者，不信于人。九四比羣陰在下，以分其萃，大吉无咎，所以匪孚也。元者，元善也。即陽剛中正之德也。永貞者，長永貞固也。悔者，五與上六相近同居悅體，陰陽比暱，恐其雖萃天下之位，而其德未甚光明，所以悔也。○九五當天下之尊，為萃之主，臣民皆萃，可以无咎矣。然四分其萃，未免匪孚。上溺陰私，未免有悔，故必反己自修，俾元善中正之德，長永貞固，斯悔亡而人孚矣。戒占者必如此。

象曰：萃有位，志未光也。

此爻與夬中未光相同。蓋陰陽相悅，此未光也。又變震為情動性順，此未光也。變震成豫，又和樂矣。此未光也。陽與陰相聚會之時，又悅又動又順又

易經集註

卷之九

三十一

和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疾病

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮爲手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰洟兌爲口咨之象也又爲澤涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已故有此象然憂思之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地爲物不貳生物不測之理也所以六爻皆无咎

易經集註

卷之九

二十三

象曰齋咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

䷁ 巽下坤上

升者進而上也爲卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而爲升之上卦亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山卽此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至震非升矣

易經集註

卷之九

三十五

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本卦綜萃二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰萃聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而爲升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者卽元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得各故曰君子以順德坤順之德卽敬以直內義以方外也積者日積月累如地中生木不覺其高大也巽爲高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

易經集註

卷之九

二十四

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻兌喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑爲丘四丘爲虛非空虛也乃丘虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得

易經集註

卷之九

三十五

此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也況當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾爲君王之象也王指六五也物兩爲岐故曰岐路兩路也坤上兩拆岐之象也隨卦兌爲

西故曰西山。此兩拆故曰岐山中爻震綜艮山之象也。則三四五皆山矣。皆因有此象。故以岐西二字別之。前儒不知象。乃曰岐山在西。失象之旨矣。此言岐山指四也。亨者通也。與公用亨于天子。王用亨于西山。亨字同。王用亨于岐山者。即用見大。人也。言六五欲用乎九二。乃通于四而求之也。四爻皆言升。獨二與五爲正應。故曰用禴四與五相比。故曰用亨。蓋君位不可升也。二用禴而五用亨。上下相用。正所謂剛中而應也。何吉如之。故吉而

易經集註

卷之九

三十七

象曰。王用亨于岐山。順事也。

四本順體。又以柔居柔。得正順事乎五。故五欲用乎九二。乃通乎四以求之也。四若非正。則成容悅之小人。安能通乎其二。

六五貞吉升階。

王用亨于岐山。上孚乎下。賢君之事也。九二卽觀君而升階。下孚于上。良臣之事也。故先言貞吉之占。而後言升階之象。階者階梯也。如梯之等差也。○六五以柔居尊。下任剛中之賢。乃通于四以求之。貞而且吉者也。九二當升之時。因六五用六四之求。卽觀君而升階矣。上下相孚。故其占象如此。象曰。貞吉升階。大得志也。

上六冥升。利不息之貞。

易經集註

卷之九

三十七

冥與冥豫之冥同。昏于升而不知止者也。坤爲迷冥之象也。不息之貞。天理也。惟天理可以常升。而不已。若富貴利達。涉于人欲之私。而非天理者。則有消長矣。冥豫動體。故教之以豫。冥升順體。故教之以貞。○上六居升之極。乃昏于升而不知止者。也有冥升之象。故聖人教占者曰。升而不已。惟利不息之貞。他非所利也。爲占者開遷善之門。如此。象曰。冥升在上。消不富也。

消者。消其所升之業也。富者。富有也。凡升者。乃天

理不息之貞則成富有之業矣若升其人欲之私往而不返溺而不止則盈者必虛泰者必否見其日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本卦下體巽巽爲富此爻外卦故曰不富亦如无妄二爻未入巽之位曰未富

三三 坎下
兌上

困者窮困也爲卦水居澤中枯涸無水困之義也又六爻皆爲陰所掩小人之揜君子窮困之象也序卦升而不已必困故受之以困所以次升

易經集註

卷之九

主人

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌之口也二五剛中大人之象兌

爲口有言之象坎爲耳痛耳不能聽有言不信之象

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

說音悅

有言不信尚口乃窮也

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜此困

之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫弘之揜董仲舒是

也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節

易經集註

卷之九

二五

侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸

賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事

也處險而能悅則是在困窮艱險之中而能樂天

知命矣所者指此心也此道也言身雖困此心不

愧不忤心則亨也時雖困此道不加不損道則亨

也不于其身于其心不于其時于其道如姜里演

易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也君子卽

大人也貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀

彖辭連大人者孔子恐人認貞字爲戒辭也剛中

者二五也。剛中則知明守固。居易俟命。所以貞大人吉也。貞大人者。貞正大人也。尚口乃窮者。言不得志之人。雖言亦不信也。蓋以口爲尚。則必不能求其心之無愧。居易以俟命矣。是不能亨而貞者也。故聖人設此戒。以尚口則自取困窮矣。尚口如三上相書。凡受人之謗。不及已。自修而與人辨謗之類。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

澤所以瀦水。澤无水是水下漏而上枯矣。困之象。

易經集註

卷之九

三十

也。致者送詣也。命存乎天。志存乎我。致命遂志者。不有其命。送命于天。惟遂我之志。成就一箇是也。患難之來。論是非。不論利害。論輕重。不論死生。殺身成仁。舍生取義。幸而此身存。則名固在。不幸而此身死。則名亦不朽。豈不身困而志亨乎。身存者。張良之椎蘇武之節是也。身死者。比干。文天祥。陸秀夫。張世傑是也。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

凡言困者。皆柔揜剛。小人困君子也。臀坎象。詳見。

夫卦人之體行。則趾在下。坐則臀在下。故初言臀株者。根株也。乃木根也。詩朝食於株。諸葛亮表。成都有桑八百株。王荊公詩。日月無根株。皆言根也。中爻巽木在坎之上。初又居坎之下。木根之象也。坎爲隱伏。幽谷之象也。水在上。幽谷在下。則谷之中。皆木根矣。言入于幽谷之中。而臀坐于木根之上也。此倒言也。因有臀字。文勢必將困于株木之句。居于臀下。故倒言也。若曰。臀入于幽谷。則不通矣。覿見也。坎錯離爲卦。又居三三歲不覿之象也。

易經集註

卷之九

三十一

不覿者。不覿二與四也。○初六以陰柔之才。居坎陷之下。當困之時。遠而與四爲應。近而與二爲比。亦欲揜剛而困君子矣。然才柔居下。故有坐木根入幽谷。終不得見二四之象。欲困君子而反自困。卽象而占可知矣。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

此言不覿之故。幽對明言。二與四合。成離有明象。初居離明之下。則在離明之外。而幽矣。所以二與四得見乎幽谷。而入幽不明者。不得見乎二四也。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

紱音

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之疏食飲水顏子之簞食瓢飲儒行之并日而食是也酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故需中爻兌言酒食未濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而爲君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者

易經集註

卷之九

三十三

象曰困于酒食中有慶也言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮爲石石之爲物堅而不納其質無情石在前困于石之象也據者依也坎爲蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎爲宮宮之象也中爻巽爲入入其宮之象也此爻一變中爻成乾不成離目不見之象也坎爲中

易經集註

卷之九

三十三

男兌爲少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蒺藜指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲揜二之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一已之室家且不能保將喪亡矣况能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變
爲大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其
妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓玄照鏡不見
其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下
而上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也
初觀乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初

易經集註

卷之九

五

爲正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初
之象然爲九二所隔故又有困于金車之象夫以
陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初固爲可
羞然陽有所與終不能爲陰所困也故其占如此
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也
且四近君故陰不能困并卦二五皆陽爻故曰无
與

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰劓去足曰刖上體

兌爲毀折錯艮爲闕寺刑人下體中兌離爲戈兵

又坎錯離亦爲戈兵上下體俱有刑傷劓刖之象

也若以六爻卦畫論之九五爲困之主三陽居中

上下俱陰坎亦劓刖之象也赤紱者臣之紱也中

兌離巽與九二同紱乃柔物故亦以此象之三柔

困赤紱之象也赤紱者四與二也四乃五之近臣

三比之二乃五之遠臣三揜之故曰困于赤紱劓

刖者君受其困也赤紱者臣受其困也兌爲悅悅

易經集註

卷之九

三十五

之象也乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也
利用祭祀者乃徐有悅之象也蓋祭盡其誠則受
其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌爲之
也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有劓刖
之象三柔比四而揜二故不惟劓刖又有困及于
赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五中正而悅
體既有能爲之才又有善爲之術豈終于其困哉
必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正之德如
祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者占中

之象又如此

象曰：剝則志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀受福也。

爲陰所掩，故志未得。以中直與同人九五同，直卽正也。受福者，中正之德。如祭祀之誠信，則受福而不受其困矣。

上六困于葛藟，于臲卼，曰：動悔。有悔，征吉。

艮爲山，爲徑路。爲果蓏，周禮蔓生曰蓏。葛藟之類，高山蹊徑，臲卼不安，兌錯艮有此象。又正應坎爲

易經集註

卷之九

三六

陷爲叢棘，爲蒺藜，亦皆葛藟之類。之象，蓋葛藟者，纏束之物。臲卼者，危動之狀。曰者，自訟之辭也。兌爲口，變乾爲言，曰之象也。曰動悔者，自訟其動，則有悔，亦將爲之何哉？動悔之悔，事之悔也。上六之

悔也。有悔之悔，心之悔悟也。聖人教占者之悔也。征者，去而不困。其君子也。與蒙卦幾不如舍舍字同。○上六陰柔，亦欲揜剛而困君子矣。然處困之極，反不能困，故欲動而揜乎剛，則纏束而不能行。欲靜而不揜乎剛，則又居人君之上，危懼而不自

安。是以自訟其動，則有悔。故有此象。然處此之時

顧在人之悔悟，何如耳。誠能發其悔悟之心，去其陰邪之疾，知剛之不可揜，棄而去之，可也。故占者惟征則吉。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

欲揜剛，故未當。有悔不揜剛，故從吉而行。

䷮ 巽上

井者，地中之泉也。爲卦坎上巽下，巽者入也。水入

于下而取于上，井之義也。巽爲水，汲水者以木承

易經集註

卷之九

三七

水而上，亦井之義也。序卦：困于上者，必反于下，故

受之以井，所以次困。

井改邑，不改井，无喪无得。往來井井，汔至亦未繙井。

羸其瓶，凶。

井綜困二卦同體。文王綜爲一卦，故雜卦曰井通而困相遇也。改邑不改井者，巽爲市邑，在困卦爲兌。在井爲巽，則改爲邑矣。若井則无喪无得，在井卦坎往于上，在困卦坎來于下，剛居于中，往來不改，故曰往來井井。易經與各經不同，玄妙處正在

于此汔澗也。巽下有陰，圻澗之象也。編者井索也。巽爲繩，編之象也。羸者弱也，與羸其角同。汲水之人，弱不勝其瓶，將瓶墜落于井也。中爻離瓶之象也。在離曰缶，在井曰瓶，曰甕，皆取中空之意。言井乃泉脉，不可改變，其德本無得喪而往來用之者不窮。濟人利物之功大矣。若或井中原涸，無水以至，或有水而人不汲，又或不惟不得水，或汲之而羸其瓶，則無以成濟人利物之功。故占者凶。彖曰：巽乎水而上井，井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未編井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

易經集註

卷之九

三九

以卦德卦綜釋卦名卦辭。凡井中汲水井上用一轆轤，以井索加于其上，用桶下汲，方能取上。是以桶入乎其水，方能上也。故曰：巽乎水而上水。巽字有水字入字二意。文選：彈極之綆，斷幹綆，卽轆轤之索也。養而不窮者，民非水火不生活也。改邑不改井者，以剛居中，在困卦居二之中，在井卦居五之中，往來皆井，不可改變也。未有功者，井以得水。

爲功井中水涸，以至汲水之索未入于井，皆無功也。若羸其瓶是不惟不得其水，並汲水之具亦喪亡矣。豈不凶？青苗之法，安石之意，將以濟人利物而不知不宜于民，反以致禍，正羸其瓶之凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水者，水承木而上也。勞者，卽勞之也。勸者，卽來之也。相者，卽匡輔翼也。勞民勸相者，言勞之不已從而勸之，勸之不已又從而相之也。人有五性之德，卽地脉井泉流行不息者也。逸居而無教，則近于禽獸，不能成井養不窮之功矣。君子勞民勸相，則民德可新。父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信，往來用之井井不窮矣。是勞民勸相者，君子之井也。

初六：井泥不食，舊井无禽。

陰濁在下，泥之象也。凡言食者，皆兌口也。今巽口在下，不食之象也。又巽爲臭，不可食之象也。坎有小過象，凡易言禽者，皆坎也。故師六五曰：田有禽，以本卦坎又變坎也。比卦九五失前禽，以坎變坤。

易經集註

卷之九

三九

也。恒大象坎此卦坎居上卦。但二卦下卦皆巽。巽深入禽。高飛之物。安得深入于井中。故恒井二卦皆曰無禽。井以得水。齊井之口易汲。爲善。故初則不食。二則漏。三則求王明。四則修井。惟五六則水齊井口。易于汲。取故五六獨善。○初六陰濁在下。乃井之深而不可浚。漂者也。則泥而不食。成舊廢之井。無井旁汲水之餘瀝。而禽亦莫之顧而飲矣。故有此象。占者不利于用。可知矣。

象曰井泥不食。下也。舊井無禽。時舍也。

舍音音捨

易經集註

卷之九

早

陰濁在下爲時所弃捨。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

上陽爻下陰爻。兩開谷之象也。又變艮山下有井。必因谷所生。亦谷之象也。坎爲弓在上射之象也。巽爲魚。鮒之象也。鮒小魚。莊子周視轍中有鮒魚焉。曰我東海之波臣也。又爾雅鰕小魚也。注云似鮒子而黑。俗呼爲魚婢。江東呼爲妾魚。曰臣曰婢。曰妾。皆小之意。前儒以爲蝦蟆。又以爲蝸牛。皆非也。巽綜兌爲毀折。敝之象也。下陰爻有垢漏之象。

也。坎水在上。巽主入。水入于下。亦漏之象也。○九二陽剛居中。才德足以濟利。但上無應與。不能汲引。而乃牽溺于初。與卑賤之人相與。則不能成井養不窮之功矣。故以井言有旁水下注。僅射其鮒之象。以汲水言有破甕漏水之象。占者不能成功。可知矣。

象曰井谷射鮒。无與也。

无與者。无應與也。所以比初射鮒。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

易經集註

卷之九

早

渫者。治井而清潔也。中爻三變成震。不成兌口。不食之象也。爲我心恻者。我者三自謂也。言可汲而不汲。人爲我恻之也。坎爲加憂。恻之象也。王明者。指五也。中爻三與五成離。王明之象也。可用汲。王明者可求用汲于王明也。汲字雖汲水其實汲引之汲。並者三之井可食福也。食三之井者亦福也。九二比于初之陰。爻不能成功。故教九三求九五之陽明。○九三以陽居陽。與上六爲正應。上六陰柔不能汲引。則不爲時用。而成濟入利物之功矣。

故有井渫不食人恻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟含正應而求五之王明言若得陽明之君以及引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人亦恻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也

易經集註

卷之九

聖王

比卦六四含正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信含項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰列兩旁甃之象也初爲泥三之渫渫其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既渫且甃井日新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以備畜九五之寒泉者也故有井甃之象占者能修治臣下之職則

可以因君而成井養之功斯无咎矣
象曰井甃无咎修井也

修井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井冽寒泉食

冽井潔也五變坤爲井以陽居陽爲潔寒泉泉之美者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故井潔而寒美也食者人食之也卽井養而不窮也中爻兌口之上食之象也井以寒冽爲貴泉以得食爲功以人事論冽者天德之純也食者王道之溥也黃帝堯舜禹稷周孔立養立教萬世利賴井冽寒泉食之者也○九五以陽剛之德居中正之位則井養之德已具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣卽小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也

幕者蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋

其井也有孚者信也齊口之水无喪无得用之不

竭如人之誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人

矣○上六居井之極井已成矣九五寒泉爲人所

食上六乃不掩其口其水又孚信不竭則澤及于

人成井養不窮之功矣故有勿幕有孚之象占者

之元吉可知矣

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩

其口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不

及人安得爲大成今勿幕有孚則澤及人而井養

之功成矣元吉以澤之所及言大成以功之所就

言

易經集註

卷之九

四

梁山來知德先生易經集註卷之十

平山後學崔舉重訂 男 齊同校

三三離上

革者變革也澤在上火在下火燃則水涸水決則

火滅又中少二女不相得故其卦爲變革也序卦

井道不可不革故受之以革所以次井

革已日乃孚元亨利貞悔凶

已者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以已言

之不言戊而言已者離兌皆陰卦故以陰土言且

文王圖圖離兌中間乃坤土故言已也凡離火燒

兌金斷裂者惟土可接續故月令千金火之間置

一中央土十干丙丁戊己而後庚辛言離火燒金

必有土方可孚契之意日者離爲日也已日乃孚

者信我後革也言當人心信我之時相孚契矣然

後可革也不輕于革之意元亨利貞悔凶者言除

弊去害掃而更之大亨之道也然必利于正亨以

正則革之當其可而悔凶矣蓋不信而革必生其

悔惟亨而正則人心信我矣所以已日乃孚于而後

易經集註

卷之十

乙

革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息爲革二女以不能同居各出嫁爲革故曰革革而信之者言

易經集註

卷之十

工

革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兌之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順即之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡正所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而爲春夏陽往陰來而爲秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命

當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月

易經集註

卷之十

三

五緯之經次也又作曆時者四時也治歷以明其時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一年之革也元會運世者萬古之革也

初九革用黃牛之革

離爲牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也革者固也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此爻變即遯之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離火革兌金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當

革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可
革之權上無應與無其革之人其不可有爲也必
矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革
之志故聖人教占者曰革道匪輕不可妄動必固
之以黃牛之革而後可所以其象如此

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

無位無應之故

六二巳日乃革之征吉无咎

離爲日

日之象也

陰土巳之象也此爻變夫情悅

性健故易于革

六二以文明之才而柔順中正

又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂巳日

乃孚革而信之者也故有此象占者以此而往則

人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變

妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰巳日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兌爲口言之象也中爻

乾爲言亦言之象也就者成也三就者商度其革
之利害可否至再至三而革之議論定也離居三
三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有
賞于大國既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆
以離居其三也若坎之三歲不得困之三歲不覿
解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕巽之
田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覿以上
六變而爲離也周公爻辭其精至此○九三以剛
居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也
占者以是而往凶可知矣故雖事在所當革亦有
危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可
否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者
必如此

象曰革言三就又何之矣

言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又

復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋

易經集註

卷之十

四

易經集註

卷之十

五

矣所以不言革而言改命如湯改夏之命而爲商武改商之命而爲周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何悔焉是以悔凶惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之吉信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上

易經集註

卷之十

六

而信于君下而信于民必如是信我方改命也

信乃誠信卽交辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而爲革之主得稱大人兌錯艮艮爲虎虎之象也兌爲正西乃仲秋鳥獸毛毳變之象也乾之五則曰龍上之五則曰虎若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三四之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚卽湯武未革命之先四海俟

後之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才德當兌金肅殺之秋而爲順天應人之舉九四爲改命之佐已改其命矣是以爲大人者登九五之位而宇宙爲之一新故有大人虎變之象此則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變儀牲制禮作樂炳乎其有文章是也

易經集註

卷之十

七

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六卽以豹言之革命之時如鼓刀之叟佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或爲吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵分土亦豹變者也卽班孟堅所謂雲起龍驤化爲侯王是矣蓋九五旣虎變而爲天子則上六卽豹變而爲公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日面從于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨

三三 異下
離上

問者烹飪之器其卦巽下離上下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉問之象也又以巽木入離火而致烹飪問之用也序卦革物者莫若問故受之以問所以次革

問元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉亨當從本義作衍文

彖曰問象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

易經集註

卷之十

九

大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨並庚反

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有問之象也巽者入也以木入于火也亨煮也飪熟食也亨飪有調和之意故論語曰失飪不食象者問之體亨飪者問之用所以名問聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯誥稱伊尹爲元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過

南征北怨而從之僞皆革而心真實以而湯矣如

民之從紂者不過面從而心實不從也及化行南

國泰誓牧誓則面從而僞皆革而心真實以而文

武矣蓋以力服人者面從者也以德服人者中心

悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物覩

別有所往則爲梗化之民而凶矣居者征之反也

君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革

其舊日之詐僞也○上六當世道革成之後而天

命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅誠服有

易經集註

卷之十

八

君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革

之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而

吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者允

爲悅悅則順即中心悅而誠服也蔚本益母草其

花對節相開亦如公侯相對而竝列故以蔚言之

豹次于虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯

著不同也

于聖賢享上帝貴賈故止曰享享聖賢皇豐故曰大享所以享帝用特性而享聖賢有養牲牢禮也巽而耳目聰明者內而此心巽順外而耳目聰明也離爲目五爲鼎耳故曰耳目皆有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎綜革二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而爲鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內巽外聰有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨

易經集註

卷之十

十

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂卽齊明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天之命也凝命者天命凝成堅固國家安于盤石所謂協乎上下以承天休也鼎離之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹鑄九鼎象物成王定鼎于郊鄆卜世三十卜年七百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九

鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎爲宗廟之寶器及天寶五年宰臣李適之常列鼎俎具膳羞中夜鼎躍相鬪不解鼎耳及足皆折豈以明皇不能正位凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震爲足趾之象也巽爲長女位卑居下妾之象也震爲長子之象也鼎爲寶器主器者莫若長子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其

易經集註

卷之十

十一

趾也凡洗鼎而出水必顛倒其鼎以鼎足反加于上故曰顛趾否者鼎中之污穢也利出否者順利其出否也故孔子曰鼎取新也得者獲也得妾者買妾而獲之也以者因也因其子而買妾也言洗鼎之時趾乃在下之物不當加于其上今顛于上若悖上下之序矣然顛趾者不得已也以其順利于出否也亦猶一夫一婦人道之常既有妻豈可得妾今得其妾若失尊卑之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不買妾也得妾以其子

又顛趾出否之象也。○初六居下尚未烹飪正洗
鼎之時顛趾以出否故有得妾以其子之象。占者
得此凡事跡雖若悖其上下尊卑之序于義則无
咎也。

象曰：問顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

未悖者未悖于理也。言以顛趾于鼎之上，雖若顛
倒其上下之序，然洗鼎當如此，未爲悖理也。貴對
賤言，鼎中之否則賤物也，以從貴者欲將珍羞貴
重之物相從以實于鼎中，不得不出其否賤以濯
潔也。

易經集註

卷之十

十一

九二：問有實，我仇有疾，不我能即，吉。

問有實者，既洗鼎矣，乃實物于其中也。陽實陰虛，
故言實。仇者匹也，對也。指初也。疾者陰柔之疾也。
卽者就也。言初雖有疾，九二則剛中自守，不能使
我與之卽就也。此九二之能事，非戒辭也。○九二
以剛居中，能守其剛中之實德，雖比于初而不輕
于所與。有鼎有美實，我仇有疾，不我能卽，而免我
實德之象。占者如此，則剛中之德不虧，吉可知矣。

象曰：問有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

慎所之者，慎所往也。此一句亦言九二之能事，非
戒辭也。言九二有陽剛之實德，自能慎于所往，擇
善而交，不失身于陰黨也。終无尤者，言我仇雖有
疾，然慎于所往，不我能卽，而不失身于彼，有何過
尤哉？

九三：問耳聾，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

三變爲離，爲坎。坎爲耳，耳之象也。聾者變也。坎爲
耳痛，耳聾之象也。三未變，錯震足爲行。三變則成

易經集註

卷之十

十三

坎陷不能行矣。行塞之象也。其行塞者不能行也。
離爲雉，雉之象也。坎爲膏，膏之象也。中爻兌三變
則不成兌口不食之象也。三變則內坎水外亦坎
水，方雨之象也。問之所賴以舉行者耳也。三居木
之極，上應火之極，木火既極，則鼎中騰沸，併耳亦
熾，熾革變而不可舉移矣。故其行塞也。雨者水也。
虧者損也。悔者問不可舉移而雉膏之美味不得
其食，不免至于悔也。方雨虧悔者，言耳聾不食，惟
救之以水耳。方雨則能虧損其騰沸熾熾之勢而

悔者不至于悔矣終吉者咥可移美味可食也○
九三以陽剛居鼎腹之中本有美實之德但應與
木火之極烹飪太過故有耳革行寒雉膏不食之
象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是
始雖若不利終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也鼎烹飪之木火不可過不可不及方得
烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳
革也

易經集註

卷之十

十四

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四變中爻爲震足之象也中爻爻爲毀折折之象
也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者
美饌也八珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自
私也故曰公餗渥者濡濡也言覆其鼎而鼎之上
皆濡濡其美饌也以人事論項羽之入咸陽安祿
山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼
都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剗
凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離異二

卦成鼎下體異有足而無耳故曰耳革上體離有
耳而無足故曰折足○九四居大臣之位任天下
之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰
柔則委任亦非其人不能勝大臣之任矣卒至傾
覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣
象曰覆公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之
則所信任之人爲如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

易經集註

卷之十

十五

五爲鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾
金金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻
既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也
在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉爲鼎之繫繫
于其耳二物不相離故並言之○六五有虛中之
德上比上九下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉
之象鼎既黃耳金鉉則中之爲實者必美味矣而
占者則利于貞固也因陰柔故戒以此
象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震爲玉玉鉉之象也玉豈可爲鉉有此象也亦如金車之意鼎之爲器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于鉉厥成功矣功成可以養人亦猶井之元吉大成也故大吉无不利○上九以陽居陰剛而能柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡事大吉而又行无不利也占者有玉鉉之德斯應

易經集註

卷之十

十六

是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之溫潤矣所以爲玉鉉也

三三震下

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子序卦主器者莫若長子故受之以震所以次鼎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震音陳啞

吉厄七

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蠅故曰蠅虎因捕蠅常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜爲一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮艮爲虎故取虎象非無因而言虎也啞啞笑聲震大象兌又中爻錯兌皆有喜悅言語之象故曰笑言匕匙也以棘爲之長三尺未祭祀之先烹牢于鑊實諸鼎而加幕焉將薦乃舉幕以匕出之升于俎上啯以秬黍酒

易經集註

卷之十

十七

和鬱金以灌地降神者也人君于祭之禮親匕牲薦啯而已其餘不親爲也震來虩虩者震也笑言啞啞者震而亨也此一句言常理也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在坤土之中君王百里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象○言震自有亨道何也蓋易之爲理危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動

自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閑雷之威震雖大而遠而王祭者自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所王之重矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭王也

易經集註

卷之十

丈

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足以致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則也不遠禮不越分即此身日用之常度也人能恐懼則操心危而慮患深自不遠禮越分失日用之常度矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不止于懼懼者不止于驚遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象

也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震驚遠邇驚懼當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能爲宗廟之祭王以守社稷能爲社稷之祭王矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合

易經集註

卷之十

十九

天理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以修省也恐懼者作于其心修省者見于行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

將卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃震之所以爲震者震動之震也二三五上陰也乃爲陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來厲者乘初九之剛當震動之時故震之來者
猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也千萬曰億
豈不爲大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中
之介蟲也二變則中爻離爲蟹爲蚌貝之象也震
爲足躋之象也中爻艮爲山陵之象也陵乘九剛
九陵之象也又艮居七七之象也離爲日日之象
也若以理數論陰陽各極于六七則變而反其初
矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大
易經集註 卷之十 二十

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无眚

蘇卽蘇死而復生也書曰后來其蘇是也言后来
我復生也陰爲陽所震動三去初雖遠而比四則
近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇
下蘇故曰蘇蘇中爻坎坎多眚三變陰爲陽陽得
其正矣位當矣且不成坎體故无眚行者改徙之
意卽陰變陽也震性奮發有爲故教之以遷善改
過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不
已可謂不知震行无眚者矣○六三不中不正居
易經集註 卷之十 二十一

二震之間下震將盡而上震繼之故有蘇蘇之象
所以然者以震本能行而不行耳若能奮發有爲
恐懼修省去其不中不正以就其中正則自笑言
啞啞而无眚矣故教占者如此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也
上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦井

卦皆言泥。睽卦錯坎則曰負塗。晉元帝困于五季而大業未復。宋高宗不能恢復舊基。皆其泥者也。○九四以剛居柔。不中不正。陷于二陰之間。處震懼則莫能守。欲震動則莫能奮。是既無能爲之才。而又溺于宴安之私者也。故遂泥焉而不復反。卽象而占可知矣。

象曰震遂泥。未光也。

未光者。陷于二陰之間。所爲者皆邪僻之私。無復正大光明之事矣。所以遂泥也。與夫卦萃卦未光

易經集註 卷之十

三

皆同。

六五震往來厲。億无喪有事。

初始震爲往。四游震爲來。五乃君位。爲震之主。故往來皆厲也。億无喪者。大无喪也。天命未去。人心未離。國勢未至瓦解也。有事者。猶可補偏救弊。以有爲也。六五處震。亦猶二之乘剛。所以爻辭同億字喪字。○六五以柔弱之才。居人君之位。當國家震動之時。故有往來危厲之象。然以其得中才雖不足以濟變。而中德猶可以自守。故大无喪而猶

能有事也。占者不失其中。則雖危无喪矣。

象曰震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

危行者。往行危。來行危。一往一來皆危也。其事在中者。言所行雖危厲。而猶能以有事者。以其有中德也。有是中德。而能有事。故大无喪。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。變反。

此爻變離。離爲目。視之象也。又離火遇震動。言之象也。故明夷之主人有言。中孚之泣歌。皆離火震

易經集註 卷之十

三

動也。凡震遇坎水者。皆言婚媾。屯震坎也。賁中爻震坎也。睽上九變正中爻坎也。此卦中爻坎也。索者。求取也。言如有所求。取不自安。寧也。矍矍者。瞻視徬徨也。六三蘇蘇。上六索索。矍矍三。內震之極。上外震之極。故皆重一字也。震不于其躬。于其隣者。謀之之辭也。言禍患之來。尚未及于其身。方及其隣之時。卽早見。預待天未陰雨。而綢繆牖戶也。孔斌曰。燕雀處堂。子母相哺。竈突炎上。棟宇相焚。言魏不知隣禍之將及也。此隣之義也。婚媾者。親近

也。猶言夫妻也。親近者不免于有言。則疎遠者可
知矣。○上六以陰柔居震極。中心危懼。不能自安。
故有索索矍矍之象。以是而往。方寸亂矣。豈能濟
變。故占者征則凶也。然所以致此者。以其不能圖
之下早耳。苟能于震未及其身之時。恐懼修省。則
可以免索索矍矍之咎。然以陰柔處震極。亦不免
婚媾之有言。終不能笑言啞啞。安于無事之天矣。
防之早者。且有言。況不能防者乎。婚媾有言。又占
中之象也。

易經集註

卷之十

五

象曰：震索索中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

中者。中心也。未得者。方寸亂而不能笑言啞啞也。
畏隣戒者。畏禍已及于隣。而先自備戒也。畏隣戒
方得无咎。若不能備戒。豈得无咎哉。

三三三
艮上

艮者。止也。一陽止于二陰之上。陽自下升。極上而
止。此止之義也。又其象為山下坤土。乃山之質。一
陽覆冒于其上。重濁者在下。輕清者在上。亦止之
象也。序卦震者動也。物不可以終動。止之故受之。

以艮艮者止也。所以次震。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

此卦辭以卦綜言。如井卦改邑不改井。蹇卦利西
南之類。本卦綜震。四為人之身。故周公爻辭以四
為身。三畫之卦。二為人位。故曰人庭。則前庭五也。
艮為門闕。故門之內中間為庭。震行也。向上而行。
面向上。其背在下。故以陽之畫。初與四為背。艮止
也。向下而立。面向下。其背在上。故以陽之畫。三與
上為背。上二句以下卦言。下二句以上卦言。言止
其背。則身在背後。不見其四之身。行其庭。則背在
人前。不見其二之人。所以一止之間。既不見其已。
又不見其人也。辭本玄妙。令人難曉。孔子知文王
以卦綜成卦辭。所以彖辭說一行字。說一動字。重
一時字。

易經集註

卷之十

五

一時字

彖曰：艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其
道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以
不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。
以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭。言所謂艮者。以其

止也。然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而已。豈足以盡其事理哉。亦觀其時何如耳。蓋理當其可之謂時。時當乎艮之止則止。時當乎震之行則行。行止之動靜皆不失其時。則無過而非天理之公。其道如日月之光明矣。豈止无咎而已哉。然艮之所以名止者。亦非固執而不變遷也。乃止其所也。惟止其所當然之理。所以時止則止也。卦辭又曰。不獲其身。不見其人之者。蓋人相與乎我。則我即得見其人。我相與乎人。則人即能獲其我。

易經集註

卷之十

三

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

兼山者。內一山外一山。兩重山也。天下之理。卽位而存。父有父之位。子有子之位。君臣夫婦亦然。富

貴有富貴之位。貧賤有貧賤之位。患難□□亦然。有本然之位。卽有當然之理。思不出其位者。正所以止乎其理也。出其位。則越其理矣。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

艮綜震。震爲足。趾之象也。初在下。亦趾之象也。咸卦亦以人身以漸而上。○初六陰柔。無可爲之才。能止者也。又居初卑下。不得不止者也。以是而止。故有艮趾之象。占者如是。則不輕舉冒進。可以无咎而正矣。然又恐其正者不能永也。故又教占者以此。

易經集註

卷之十

三

象曰。艮其趾。未失正也。

理之所當止者。曰正。卽爻辭之貞也。爻辭曰利永貞。象辭曰未失正。見初之止理所當止也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓者。足肚也。亦初震足之象。拯者。救也。隨者。從也。二比三。從三者也。不拯其隨者。不求拯于所隨之。三也。凡陰柔資于陽剛者。皆曰拯。渙卦初六用拯馬壯是也。二中正。八卦正位。艮在三。兩爻俱善。但

當艮止之時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二心不快中爻坎爲加憂爲心病不快之象也○六二屈中得正比于其三止于其腓矣以陰柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之象如此

象曰不拯其隨未退聽也
二下而三上故曰退周公不快王坎之心病而言孔子未聽王坎之耳痛而言

易經集註

卷之十

王

九三艮其限列其夤厲薰心

心

限者界限也上身與下身相界限卽腰也夤者連也腰之連屬不絕者也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下下不相連屬矣列者列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與惠同火烟上也薰心者心不安也中爻坎爲心病所以六二不快九三薰心坎錯離火煙之象也○止之爲道惟其理之所在而已九三位在腓之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當

艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜齟齬鄉隣有關而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象既艮其身則無所作爲矣占者如是故

无咎

易經集註

卷之十

三九

象曰艮其身止諸躬也

躬卽身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌爲口舌輔之象也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王

卦辭艮其背故也。○六五當輔出亨之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也。

象曰艮其輔以中正也。

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡上九敦艮吉。

敦與篤行之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚于止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如之。

易經集註

卷之十

五

象曰敦艮之吉以厚終也。

厚終者敦篤于終而不變也賁大畜蠱頤損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意。

易經集註卷之十終

梁山來知德先生易經集註卷之十一

平山後學崔華重訂

男位齊同校

䷳ 艮下

漸者漸進也爲卦艮下巽上有不遽進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸爲有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于進故又戒以利貞

易經集註

卷之十一

一

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸

吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進必以禮不苟于相從得以遂其進之志而吉矣進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸

妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽得九五之位也。然不惟得位又正之中也。正邦者成刑于之化也。卽往有功也。此以卦綜言也。進不窮者蓋進之心愈急則進之之機益阻。今卦德內而艮止則未進之先廉靜無求外而巽順則將進之間相時而動。此所以進不窮也。有此卦綜卦德吉而利貞者以此。

象曰山上有木漸君子以居賢德舍俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子

易經集註

卷之十一

二

法漸進之象擇居處于賢德舍俗之地則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣卽孟子引而置之莊歛之間之意。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離爲飛鳥居水之上鴻之象也且其爲物木落南翔水泮北歸其至有時其群有序不失其時與序于漸之義爲切昏禮用鴻取不再偶于女歸之義爲切所以六爻皆取鴻象也小子者艮爲少男小子之象也內卦

錯兌外卦綜兌兌爲口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有于象厲者危厲也在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非躡等以強進于義則无咎○初六陰柔當漸之時漸進于下有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之厲在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲似有咎矣然時當進之時以漸而進亦

易經集註

卷之十一

三

理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎

衎若且反

磐大石也艮爲石磐之象也自干而磐則達于水

而漸進矣中爻爲坎飲食之象也故困卦九二言

酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六

四言樽酒衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于

磐而飲食自適也吉卽小象不素飽之意○六二

柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故

其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也。

素飽卽素餐也。言爲人之臣。食人之食。事人之事。義所當得。非徒飲食而已也。蓋其德中正。其進漸。次又應九五。中正之君。非素飽也。宜矣。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

地之高平曰陸。此爻坤陸之象也。夫指三。艮爲少男。又陽爻。故謂之夫。婦指四。巽爲長女。又陰爻。故謂之婦。本卦女歸。故以夫婦言之。征者往也。不復者不反也。本卦以漸進爲義。三比上。四漸進于

易經集註

卷之十一

四

上。溺而不知其反也。婦孕者此爻合坎。坎中滿。孕之象也。孕不育者。孕而不敢使人知其育。如孕而不育也。蓋四性主人。無應而奔于三。三陽性上行。又當進時。故有此醜也。若以變爻論。三變則陽死。成坤。離絕夫位。故有夫征不復之象。既成坤則並坎中之滿。通不見矣。故有婦孕不育之象。坎爲盜。離爲戈兵。故有寇象。變坤故小象曰順相保。○九三過剛。當漸之時。故有自磐而進于陸之象。然上無應與。乃比于親近之四。附麗其醜而失其道矣。

非漸之貞者也。故在占者則有夫征不復。婦孕不育之象。凶可知矣。惟禦寇之道。在于人和。今變坎成坤。則同心協力。順以相保。故利也。若以之漸進。是枉道從人。夫豈可。

象曰。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。離切

離附著也。揚子雲解嘲云。丁傳董賢用事。諸附離之者。起家至二千石。莊子附離不以膠漆。皆此離也。群醜者。上下二陰也。夫征不復者。以附離群。陰

易經集註

卷之十一

五

溺而不知其反也。失其道者。淫奔之事。失其夫婦之正道也。順相保者。禦寇之道。在于行險而順。今變坎成坤。則行險而順矣。所以能相保禦也。厲群不亂。飛則列陣。相保三爻變坤。有厲陣象。故曰順相保。六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

巽爲木。木之象也。下三爻一畫橫于上。桷之象也。桷者椽也。所以乘瓦。巽爲繩直。故有此象。又坎爲宮。四居坎上。亦有桷象。凡木之枝柯。未必橫而寬平如桷。鴻趾連而且長。不能握枝。故不棲木。若木

之枝如梳則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也異爲不果或得之象无咎者得漸進也○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然異順得正有鴻漸于木或得其榆之象占者如是則无咎也

象曰或得其榆順以巽也

變乾錯坤爲順未變爲巽巽正位在四故曰順異九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮爲山陵之象也婦指二中爻

易經集註

卷之十一

六

爲離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四爲坎坎中蒲故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取象精之極矣凡正應爲君子相比爲小人二比三三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎二可以漸進相合得遂所願矣但爲中爻相比所隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所

遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸卽三爻之陸中爻水在山上故自于而陸此爻

變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象異性入

又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可

進矣異性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三

乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知

易經集註

卷之十一

七

進而又知退焉儀者儼則也知進知退惟聖人能之今上能退于三卽蠱之志可則益百世之師也故其羽可以爲儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上進之卦觀升卦上六曰利不息之貞則此爻可知矣胡安定公以陸作達者非也蓋易到六爻極處卽反九龍有悔之類是也○上九木在山上漸長至高可謂漸進之極矣但異性不果進而復退于陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻

漸于陸其羽可用爲儀之象占者有是德卽有是吉矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用爲儀若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其進不知其退惟知其高不知其下安得可用爲儀今知進又知退知高又知下所以可以爲人之儀則

易經集註

卷之十一

八

三三 兌下震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因父爲少女故曰妹爲卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸歸妹征凶无攸利

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

易經集註

卷之十一

九

爲非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫屈乎婦婦制其夫之象位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久後之意兌爲毀折有敝象中爻坎爲通離爲明有知象故知其敝天下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如

劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪零而不渝其色此永終無敵者也故以勢合者勢盡則情踈以色合者色衰則愛弛垓垣復關之輩雖言笑于其初而桑落黃隕之嗟終痛悼于其後至于立身一敗萬事瓦裂其敝至此○雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象也故君子觀其合之不正而動于一時情欲之私卽知其終之有敝而必至失身敗德相爲睽乖矣此所以欲舍其終必慎其始初九歸妹以娣跛能履征吉

易經集註

卷之十一

十一

爾雅長婦謂稚婦爲娣娣謂長婦爲姒卽今妯娌相呼也又曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來者爲娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考之幼婦曰娣蓋從嫁以適人者也父爲妾娣之象初在下亦娣之象父爲毀折有跛之象震爲足足居初中爻離爲目目與足皆毀折所以初爻言足之跛而二爻言目之眇也若以變坎論坎爲曳亦跛之象也跛者行之不以正側行者也以嫡娣論

側行正所尊正室也若正行則是專正室之事矣故以跛象之○初九居下當歸妹之時而無正應不過娣妾之賤而已故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤則閨闈之事不得以專成今處悅居下有順從之義故亦能維持調護承助其正室但不能專成亦猶跛者側行而不能正行也占者以是而往雖其勢分之賤不能大成其內助之功而爲媵妾職分之當然則已盡之矣吉之道也故征吉

易經集註

卷之十一

十一

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒常也天地之常道也有嫡有妾者人道之常初在下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇解見初九兌綜巽巽爲白眼亦有眇象中爻離

目視之象幽人之貞者幽人遭時不偶抱道自守者也幽人無賢君正猶九二無賢婦象爻言歸妹而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非娣也幽人一句詳見前履卦又占中之象也○九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成內助之功故有眇者能視而不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽人之貞可也

易經集註

卷之十一

十一

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之以此蓋兌爲常則恒常二字乃兌之情性故釋之以此六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以婢僕爲餘須反者顛倒之意震爲反生故曰反○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又爲

悅之主善于客悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故爲未得所適反歸乎娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者客悅之人前之吉凶未可知也

象曰歸妹以須未當也

未當者爻位不中不正也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期即

易經集註

卷之十一

十三

詩標梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆

期有時者男女之婚姻自有其時也蓋天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而無正應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也。天下之事自有其時。愆期之心亦有待其時而後嫁耳。爻辭曰有時。象辭曰有待。皆待時之意。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類。君者妹也。此爻變兌。兌爲少女。故以妹言之。諸侯之妻曰小君。其女稱縣君。宋之臣其妻皆稱縣君是也。故不曰

易經集註 卷之十一 十四

妹而曰君焉。袂衣袖也。所以爲禮容者也。人之著衣其禮容全在于袂。故以袂言之。良者美好也。三爻爲娣。乾爲衣。三爻變乾。故其衣之袂良。五爻變兌成缺。故不如三之良。若以理論。三不中正尚容飾。五柔中不尚容飾。所以不若其袂之良也。月幾望者坎月離日震東兌西日月東西相望也。五陰二陽言月與日對而應乎二之陽也。曰幾者言光未盈滿。柔德居中而謙也。月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也。○六五柔中居尊。益有德而貴者。

也。下應九二以帝有德之女。下嫁于人。故有尚德而不尚飾。其服不盛之象。女德之盛無以加此。因下嫁。故又有月幾望而應乎陽之象。占者有是德則有是吉矣。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

在中者德也。以貴者帝女之貴也。行者嫁也。有是中德。有是尊貴。以之下嫁。又何必尚其飾哉。此所以君之袂不如其娣之袂良也。

易經集註 卷之十一 十五

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌爲女震爲士。筐乃竹所成。震爲竹。又仰孟空虛無實之象也。又變離亦中虛無實之象也。中爻坎爲血。卦血之象也。兌爲羊。羊之象也。震綜艮。艮爲手。承之象也。離爲戈。兵刲之象也。羊在下血在上。無血之象也。凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者。女之事也。刲羊而實鼎俎者。男之事也。今上與三皆陰爻。不成夫婦。則不能供祭祀矣。无攸利者。人倫以廢。後嗣以絕。有何攸利。刲者屠也。○上六以陰柔。

居卦終而无應居終則過時无應则无配益歸妹之不成者也故有承筐无實剝羊無血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

三三 離下
震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

易經集註

卷之十一

十六

豐亨主假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者益王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象又王象錯坎

憂象

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然

易經集註

卷之十一

十七

豈長日中哉益日以中為盛日中則必昃月以盈為盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽虛陰吸之類皆是象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小必當其罪

初九遇其配王雖旬无咎往有尚

過字詳見噬嗑六三配主者初爲初之初四爲動之初故在初曰配主在四曰彛主也因宜日中一句故爻辭皆以日言文王象豐以一曰象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日爲旬言初之豐以一月論已一句也言正

易經集註

卷之十一

十八

豐之時也○當豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則足以濟其豐矣故雖豐已一句亦無災咎可嘉之道也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅泰卦下變巽曰拔茅也卦震錯巽曰草昧皆以巽

爲陰柔之木也因王弼以蔀字爲覆曉後人編王

篇卽改蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸

斗南斗北斗皆如量所以名斗易止有此象無此

事亦無此理如金車王鉉之類是也又如剝半無

血天下豈有殺半無血之理所以易止有此象本

卦離日在下雷在上震爲蕃草蕃盛之象也言草

在上蕃盛日在下不見其日而惟見其斗也疑者

援其所不及煩其所不知必致猜疑也疾者持方

柄以內圓鑿及見疾惡也有孚者誠信也離中虛

易經集註

卷之十一

十九

有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也。信以發志者。盡一己之誠信以感發其君之心志也。能發其君之志。則己之心與君之心相爲流通矣。伊尹之于太甲。孔明之于後主。郭子儀之于肅宗。代宗用此道也。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。沬音

沛澤也。沛然下雨是也。乃面貌沬者。水源也。故曰沬沬濡沬。跳沬流沬。乃霖霖細雨不成水之意。此爻未變中爻。兌爲澤。沛之象也。既變中爻。成坎水矣。沬之象也。二爻巽木。故以草象之。三爻澤水。故

易經集註 卷之十一 二十

以沬象之。周公爻辭精極至此。王弼不知象以蓍爲覆。後儒從之。卽以爲障蔽。王弼以沛爲旆。後儒亦以爲旆。殊不知雷在上。中爻有澤。有風方取。此沛沬之象。何曾有旆之象哉。相傳之謬有自來矣。肱者手臂也。震綜艮。中爻兌錯艮。艮爲手。肱之象也。又兌爲毀折。折其肱之象也。曰右者。陽爻爲右。陰爻爲左。故師之左次。明夷之左股。左腹皆陰爻也。此陽爻故以右言之。右肱至便于用。而人不可少者。折右肱則三無所用矣。无咎者。德在我其

用與不用。在人以義揆之。无咎也。○九三處明之極。而應上六之柔暗。則明有所蔽。故有豐其沛不見日而見沬之象。夫明既有所蔽。則以有用之才置之無用之地。故又有折其右肱之象。雖不見用。乃上六之咎也。于三何尤哉。故无咎。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

不可大事。與遯卦九三同。皆言艮止也。蓋建立大事。以保豐亨之人。必明與動相資。今三爻變中爻。成艮上。雖動而不明矣。動而又止。安能大事哉。其

易經集註 卷之十一 三十一

不可濟豐也。必矣。周公爻辭以本爻未變。言孔子象辭以本爻既變。言人之所賴以作事者。在右肱也。今三爲時所廢。是有用之才。而置無用之地。如人折右肱矣。所以終不可用。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

夷者。等夷也。指初也。與四同德者也。二之豐蔀見斗者。應乎其昏暗也。四之豐蔀見斗者。比乎其昏暗也。若以象論。二居中爻。巽木之下。四居中爻。巽木之上。巽陰木蔀之類也。所以爻辭同吉者。明動

相資共濟其豐之事也。○當豐之時比乎昏暗故

亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其

豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二

之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不

明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來童有慶譽吉

易經集註

卷之十一

二十三

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此

來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以

召來之也童者六二離本童明而又居中得正本

卦明以動故豐非明則動無所之非動則明無所

用二五居兩卦之中明動相資又非豐蔀見斗之

說矣此易不可爲典要也慶者福慶集于已也譽

者聲譽聞于人也此爻變兌兌爲口有譽象吉者

可以保豐亨之治也○六五爲豐之主六二爲之

正應有童明之才者若能求而致之則明動相資

有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則譽在

其中矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者

凡豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于

天也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于

屋非復前日之炫耀而豐矣豐其蔀本周公爻辭

易經集註

卷之十一

二十三

今將豐蔀二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀

字乃豐之反矣故小象上句以爲天際翔也闕者

窺視也離爲目窺之象也聞者寂靜也聞其无人

者戶庭寂靜而无人也三歲不覿者變離離居三

也言窺其戶寂靜無人至于三年之久猶未見其

人也凶者殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之

後而聞寂其戶處承平豈易哉○上六以柔暗之

質居明動豐亨之極承平既久奢侈日盛故有豐

其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必

反其暗有草塞其家而暗之象震之動極必反其靜有間其无人三年不覿之象占者得此凶可知矣。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶間其无人自藏也。

言豐極之時其勢位炙手可熱如翔翔于天際雲霄之上人可仰而不可卽上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得罪披離之後多有此氣象。

三三
離上

易經集註

卷之十一

二五

旅羈旅也爲卦山內火外內爲主外爲客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐玄宗開元初海內富安行者雖萬里不持寸兵及其天寶以後自恃承平以爲天下無復可憂遂浚居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫及祿山陷京師乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是。

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢渙情疎縱有亨通之事亦必微小故其占爲小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也。

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉。

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同

易經集註

卷之十一

二五

體文王綜爲一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而爲旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽說而麗乎明同只是內止外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣太本贊辭然乃嘆辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅

之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也

與豫隨姤同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不留者既決斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者即宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷火故亦言用刑明者火之象慎者止之象不留者旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

易經集註

卷之十一

二十六

瑣者細屑猥鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅軍上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡舍○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮爲門二居艮止之中即次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽巽爲近市利三倍懷資之象也故家人六四富家大吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮爲少男綜震爲長男童僕之象也貞者艮善不欺也陰爻中虛有孚貞信之象也○六二當旅之時有柔順中正之德故有即次懷資童僕貞之象蓋旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣

易經集註

卷之十一

二十七

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變爲坤則非艮之男矣喪童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字

連童僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚次與卽次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自高不能下人過剛則衆莫之與不中則所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣况又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足爲

易經集註

卷之十一

三十九

三惜哉下字卽童僕

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與卽次不同卽次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次與處不同資者助也卽六二懷資之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以自利得斧足以自防皆旅之不可無者離爲戈兵斧之象也中爻上兌金下巽木木貫乎金亦斧之象也旅于處則有棲身之地非三之焚

次矣得資斧則有禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎爲加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰處上之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔所托非人故又有我心不快之象占者亦如是也

六五射雉一矢亡終以譽命

易經集註

卷之十一

三十九

爲口以悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽中兌兌也蹇卦來與干體錯兌也豐卦慶譽中兌兌也命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中爻乃兌與巽兌爲譽巽爲命六五比四而順剛又應乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也如玄宗幸蜀及肅宗卽位于外德宗幸奉天皆天子爲旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故物終得其與又得命令于天下如建中之詔是也○六五當羈旅之時以

其陰柔故有射雉難飛矢亡之象然文明得中能順乎四而應乎二故終以舉命也占者凡事始凶終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下也逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離其爲木也科上槁巢之象也離爲鳥爲火中爻

易經集註

卷之十一

三十

巽爲木爲風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚

巢之象也旅人者九三也乃上九之正應也三

爲人位得稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑

之象也故與同行正應之旅人爲之相笑及焚其

巢上九一變則悅體變爲震動成小過災眚之凶

矣豈不號咷故先笑後號咷也離爲牛牛之象也

與大壯喪羊于易同易即場田畔地也震爲大塗

有此象○上九當羈旅窮極之時居卦之上則自

高當離之極則躁妄與柔中順剛止而麗明者相

反故以之卽次則無棲身之地有鳥焚其巢一時變笑爲號咷之象以之懷資則無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資何凶如之故占者凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎爲耳痛故莫之聞

三三 巽上

易經集註

卷之十一

三十一

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名爲

巽其象爲風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而

無所容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容

所以次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智

不足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往

蓋巽以從人人無不悅所以利有攸往然使失其

所從未必利往縱使利往失其正矣故利見大德

之人此則因其從陽而教之以所從之人也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也非兩蒼降命也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之人人亦如風之動物也陸贄從符奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志

易經集註

卷之十一

王五

行者能行其志也蓋剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥

諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所以

申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救弊亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽爲進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下又爲巽之主乃卑巽之過者也是以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如此

易經集註

卷之十一

王五

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進則決于進可退則決于退不持疑于兩可

治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻爲兌又巽綜兌兌爲巫史巫之象也又爲口舌爲毀爲附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人胥四人離騷云巫咸將夕降令懷椒糒而要之注巫咸古之神巫善于筮吉凶者紛若

易經集註

卷之十一

三十四

續紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊生婆娑其舞手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覡女曰巫異爲少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二乃陽爻居于陰位均之過于卑巽者也初教之以武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛若教之以抖擻奮發也初陰據陽位故教以男子之武二陽據陰位故教以女人之紛爻辭之精如此二以陽處陰而居下無應乃比乎初故有巽

在牀下之象然居下體亦過于卑巽者必不自安

寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得其吉而在我亦無過咎矣教占者當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑巽也凡小象二五言中字皆因中位又兼人事

九三類巽吝

類者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來類巽之象曰類巽則類失可知矣類巽與類復不同

易經集註

卷之十一

三十五

類復者終于能復也類巽者終于不巽也○九三過剛不中又居于體之上本不能巽但當巽之時不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰類巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離爲戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居

三三品之象也。三品者初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也。○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣。然以陰居陰得巽之正又居上體之下蓋居上而能下者也。故不惟悔亡而且有田獲三品之象。占者能如是則所求必得而有功矣。

象曰田獲三品有功也。

八卦正位巽在四所以獲三品而有功。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

易經集註

卷之十一

王本

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦爲艮成蠱矣。先庚丁後庚癸其說始于鄭玄不成其說。○九五居尊爲巽之主命令之所由出者也。以其剛健中正故正而又吉。然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无不利矣。惟其悔亡而无不利故无初有終也。然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終。先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣。占者必如是而吉也。

象曰九五之吉位中正也。

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也。故孔子止言九五之吉。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也。又中爻離爲戈兵亦斧之象也。陰乃巽之主陰在下四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同。九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也。巽近市利三倍本有其資此爻變坎爲盜則喪其資矣。且中爻離兌斧象皆在下爻不相啗攝是喪其斧矣。貞者巽本美德也。○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極矣。故又有喪其資斧之象。占者得此雖正亦凶也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

上窮者言上九之時勢也。非釋巽在牀下也。巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也。正乎凶卽爻辭貞凶。

三

兌下兌上

易經集註

卷之十一

王本

兌悅也。一陰進于二陽之上，喜悅之見于外也。故爲兌序卦巽者入也，入而後悅之，故受之以兌，所以次巽。

兌亨利貞。

亨者，因卦之所有而與之也。貞者，因卦之不足而戒之也。說則亨矣，但陰陽相說，易流于不正，故戒以利貞。

彖曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人，說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。

易經集註

卷之十一

王人

之大民勸矣哉。

先西薦反，難乃旦反。

釋卦名，又以卦體釋卦辭而極言之。兌說也，與咸感也同，咸去其心，說去其言，故咸則無心之感，兌則無言之說也。剛中指二五，柔外指三上，陽剛居

中，中心誠實之象，柔爻在外，接物和柔之象，外雖柔，說中實剛介，是之謂說而貞，故利貞。易有天道焉，順天者上，兌也；有人道焉，應人者下，兌也。揆之天理而順，故順天卽之人心而安，故應人。天理人心正而已矣。若說之不以正，則不能順應矣。民忘

其勞，如禹之隨山濬川，周宣之城朔方，是也。民忘其死，如湯之東征，西怨，岳飛、蔡州朱仙鎮之戰是也。○說本有亨而又利貞者，蓋卦體剛中，則所存者誠，固無不亨。柔外恐說之不正，故必正而後利也。說得其正，是以順天應人，以之先民，民忘其勞，以之犯難，民忘其死。夫好逸惡死，人情之常，今忘勞忘死，非人情也。而忘之者，以說而不自知其勞，且死也，曷爲而說也？知聖人勞我以逸我，死我以生我也，是以說而自勸也。夫勸民與民自勸，相去遠矣。是以聖人大之曰：說之大民勸矣哉。此正之所以利也。

易經集註

卷之十一

王九

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。

麗者，附麗也。兩澤相麗，交相浸潤，互有滋益，水就濕，各以類而相從，朋友之道，不出乎此。習者，鳥數飛也。其字从羽，月令：鷹乃學習，借鳥以明學。蓋習行所傳之業，爲之習熟不已也。講者，資友講之以究其理。習者，我自習之以踐其事。朋友之間，從容論說以講之，于先我又切實體驗以習之，于後則

心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無惡無射家邦必達之意蓋悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得其正者也故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

易經集註

卷之十一

四十

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑故夫卦上說體小象曰中未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和悅也變坎爲狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中爲孚居陰爲悔蓋來兌在前私係相近因居陰不正所以不免

悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣然剛中之德孚信內充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存爲志信志即誠心二字二剛實居中誠信出于剛中之志豈又悅小人而自失革九四辭同義異革則人信孚則已信

六三來兌凶

易經集註

卷之十一

四十一

自內至外爲往自外至內爲來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如弘霸嘗元忠之養彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆爲人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也。中爻巽巽爲不果。商之象也。寧者安寧也。兩間謂之介分限也。故人守節亦謂之介。四與三上下異體。猶疆介然。故以介言之。比乎五者公也。理也。故不敢舍公而從私。比乎三者私也。情也。故不能割情而就理。此其所以商度未寧也。商者四介者九。四承九五之中正而下比六三之柔邪。故有商度未寧之象。然質本陽剛。若能介然守正。疾惡柔邪而相悅乎同體之五。如此則有喜矣。故戒占者如此。

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽。指上六也。剝卽剝卦消陽之名。兌之九五正當剝之六五。故言剝以人事論。如明皇之李林甫。德宗之盧杞。皆以陰柔容悅剝乎陽者也。孚者憑國家之承平。恃一己之聰明。以小人不足畏而孚信之。則內而蠱惑其心志。外而雍蔽其政令。國事日爲之紊亂矣。所以有厲。因悅體人易孚之所以設此有厲之戒。不然九五中正安得有厲。○九五陽剛中正當悅之時而居尊位。密近上六上六陰柔爲悅之主。處悅之極。乃妄悅以剝陽者也。故戒占者若信上六則有危矣。

足畏而孚信之。則內而蠱惑其心志。外而雍蔽其政令。國事日爲之紊亂矣。所以有厲。因悅體人易孚之所以設此有厲之戒。不然九五中正安得有厲。○九五陽剛中正當悅之時而居尊位。密近上六上六陰柔爲悅之主。處悅之極。乃妄悅以剝陽者也。故戒占者若信上六則有危矣。

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

易經集註

卷之十一

甲子

引者開弓也。心志專一之意。與萃引吉之引同。中爻離錯坎。坎爲弓。故用引字。萃六二變坎。故亦用引字。本卦二陰三日來兌。止來于下。其字猶緩。其爲害淺。至上六則悅之極矣。故引兌。開弓發矢。其情甚急。其爲害深。故九五有厲。○上六陰柔居悅之極。爲悅之主。專于悅五之陽者也。故有引兌之象。不言吉凶者。五已有危厲之戒矣。

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也。益悅至于極。則所悅者必暗。

昧之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

易經集註卷之十一終

易經集註

卷之十一

四十四

八

梁山來知德先生易經集註卷之十二

平山後學崔華重訂 男詒齊同校

坎下
巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散之意故爲渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離爲日王之象也中爻艮艮爲門闕又坎爲宮廟之象也又坎爲隱伏人鬼之象也木在水

易經集註

卷之十二

一

上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也如沛公約法三章以聚天下之心卽假有廟之象也沛公當天下土崩瓦解正渙之時使不約法三章雖立千萬廟以聚祖之精神亦何益哉且當時太公留于項羽况祖考乎易益有此象而無此事無此理也利貞者戒之也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋辭本卦綜節二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而爲巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮爲門闕門闕之內卽廟矣

易經集註

卷之十一

二

今九五居上卦之中是在門闕之內矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者卽利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冒險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之

精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂爲劉仁傑潛授五龍而反周爲唐皆拯急難而得馬壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

易經集註

卷之十一

三

象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其机悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世道渙散中爻震動不已皆有出奔之象机木也出蜀中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上多松柏多机是也中爻震木應爻巽木机之象也指五也○當渙之時二居坎陷之中本不可以濟

渙而有悔也。然應九五中正之君。君臣同德。故出險以就五。有奔于其机之象。當天下渙散之時。汲出奔以就君。得遂其濟渙之願矣。有何悔焉。故占者

象曰。渙奔其君。得願也。

得遂其濟渙之願。

六三。渙其躬。无悔。

六三居坎體之上。險將出矣。且諸父獨六三有應。援故无悔。渙其躬者。奮不顧身。求援于上也。○六

易經集註

卷之十二

四

三陰柔本不可以濟渙。然與上九爲正應。乃親自求援于上九。雖以陰求陽。宜若有悔。然志在濟時。故无悔也。教占者必如此。

象曰。渙其躬。志在外也。

在外者。志在外卦之上九也。

六四。渙其群。元吉。渙有丘。匪夷所思。

渙其群者。渙其人也。當渙之時。土崩瓦解。人各植黨。如六國之爭衡。田橫之海島。隗囂之天水。公孫述之于蜀。唐之藩鎮。尾大不掉。皆所謂群也。政無

多門。勢無兩大。脰大于股。則難拔。指大于臂。則難

把。故當渙其群也。六四能渙小人之私群。成天下

之公道。所以元吉。柔得位乎外而上同。豈不元吉。

渙。丘者。渙其土也。艮爲土。丘之象也。願上卦艮故

曰丘。願此卦中爻艮。故亦以丘言之。渙其丘。如漢

高祖封韓信爲齊王。又爲楚王。及陳豨反。以四千

戶封趙將。是也。曩者平常也。言非平常之人。思慮

所能及也。如高祖以四千人封趙將。左右諫曰。封

此何功。高祖曰。非汝所知。陳豨反。趙地皆豨有。吾

易經集註

卷之十二

五

羽檄天下。兵未有至者。今計獨邯鄲兵耳。吾何愛

四千人。蓋左右諫者。乃平常之人。匪曩所思。于此

見矣。○六四上承九五。當濟渙之任者也。所居得

正而下無應。與則外無私交。故有渙其群之象。占

者如是。則正大光明。無比黨携貳之私。固大舍而

元吉矣。然所渙者。特其人耳。若並其土而渙之。則

其元吉猶不殊于渙群。但渙其群者。人皆可能。而

渙其丘者。必才智出衆之人。方可能之。殆非平常

思慮之所能及也。故又教占者以此。

象曰渙其群元吉光大也。

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也。惟無一毫之私則光明正大自能渙其群矣。故曰光大也。

九五渙汗其大號渙王居无咎。

上卦風以散之下卦坎水汗之象也。巽綜兌兌爲口號之象也。五爲君又陽爻大號之象也。散人之疾而使之愈者汗也。解天下之難而使之安者號令也。大號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪己之詔皆是也。王居者帝都也。如赤眉入長安正渙

易經集註

卷之十一

六

之時矣。光武乃封更始爲淮陽王而定都洛陽是也。又如徽欽如金正渙之時矣。建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世九君世無失德雖舉族有比轍之釁而數大同左袒之心乃眷賢王越居舊服高宗乃卽位于南京應天府皆所謂渙王居也。益卦中爻爲坤利用爲依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離爲日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五

陽剛中正以居尊位當渙之時爲臣民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誣告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占爲无咎。

象曰王居无咎正位也。

易經集註

卷之十一

七

象不正號位恐士夫絕望計窮有去歸之思無爲久自苦也此卽正位之意蓋京師天下根本當渙之時王者必定其所居之地以正其位位既正則人心無携貳昔之渙者今統于一矣故渙王居者乃所以正位也。

上九渙其血句去无咎去

辭

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散其傷害也逃者遠也當渙之時干戈擾攘生民塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逃出者言去

遠方者得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎坎爲血血之象也又爲隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷害其遠遜二者所不免也今九五誕告多方遷居正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙散矣遠遜者得出離矣故有渙血去逖出之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逖出則危者已安否者已泰其渙之害

易經集註

卷之十二

八

遠矣故曰遠害也

䷺

兌下坎上

節者有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故爲節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

五行以甘爲正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可固守以爲常也凡人用財脩己皆有中道如天地之牛角爾

栗實客之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麋爲犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠牧之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

易經集註

卷之十二

九

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不貞矣不中則天理不順人情不堪難乎其行所以窮也蓋窮者亨之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎爲通故

以通言之蓋所謂節者以其說而行險也蓋說則易流遇險則止說而不流所以爲節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以爲節之舍故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制畫度者則也分寸尺丈引爲五度十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引皆有所限制而不過節以制度是量入爲出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求桀過乎節猶不及乎節不傷不害惟聖人能之象曰澤上有水節君子以制數度議德行孟反古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁纓一就三就之類是也得于中爲德發于外爲行議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寬

栗之類是也坎爲矯輳制之象兌爲口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮爲門門在外戶在內故二爻取門象此爻取戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也此象所該者廣在爲學爲含章在處事爲括囊在言語爲簡默在用財爲儉約在立身爲隱居在戰陣爲堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也

○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之時者也故占者无咎

象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而

不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中爲貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初

之无咎二之凶可知矣。○九二前無蔽塞可以出門庭矣。但陽德不正又無應與故有不出門庭之象。此則惟知有節而不知通其節。節之失時者也。故凶。

象曰不出門庭凶失時極也。

極至也。言失時之至惜之也。初與二小象皆一意。惟觀時之通塞而已。初時之塞矣故不出戶庭无咎。二時之通矣故不出門庭凶。所以可仕則仕可止則止。孔子爲聖之時而禹稷顏回同道者皆一

易經集註

卷之十二

十二

意也。

六三不節若則嗟若无咎。

兌爲口舌又坎爲加憂又兌悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也。用財恣情妄費則不節矣。修身縱情肆欲則不節矣。嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟若助語辭自作之孽何所歸咎。○六三當節之時本不容不節者也。但陰柔不正無能節之德。不節之後自取窮困。惟嗟嘆而已。此則不能節者也。占者至此將何咎哉。故無所歸咎。

象曰不節之嗟又誰咎也。

此與解卦小異。詳見解卦。

六四安節亨。

安者順也。上承君之節順而奉行之也。九五爲節之主當位以節中正以通乃節之極矣。者四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳。若臣安君之節則非止二者蓋節者中其節之義在學爲不陵節之節在禮爲節文之節在財爲撙節之節在信爲符節之節在臣爲名節之節在君師爲節制之節故不止于修身用財。○六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節者也。故其象爲安其占爲亨。

易經集註

卷之十三

十三

象曰安節之亨承上道也。

承上道卽遵王之道。

九五甘節吉往有尚。

甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤坤爲土其數五其味甘甘之象也。凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌爲口舌甘節之象也。諸爻之節節其在

我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體之極則求悅乎人故无攸利節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九五爲節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且往有尚

象曰甘節之吉居位中也

易經集註

卷之十二

十四

中可以無正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終非天理人情之安也蓋以事言無甘節之吉故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之

象節既苦矣故雖正不免于凶然禮者寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見彖辭

䷋

兌下
巽上

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之爲中虛以二體之二五言之爲中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所

易經集註

卷之十二

十五

以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚

魚吉信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭。二柔在內而中虛。二剛居中而中實。虛則內欲不萌。實則外誘不入。此中孚之本體也。而又下說上順。上下交孚。所以孚乃化邦也。若徒木立信。乃出于矯強矣。安能化邦。易舉正。止有信及也。三字。無豚魚二字。及者。至也。言信至于豚魚。則信出自然矣。如此信。此所以吉也。乘木舟虛者。本卦外實中虛。有舟虛之象。至易經集註卷之十二 十六

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

聖人之于卦。以八卦爲之體。其所變六十四卦中。錯之綜之上之下之。皆其卦也。如火雷噬嗑。文王之意。以有火之明。有雷之威。方可用獄。孔子大衆言用獄者五。皆取雷火之意。豐取其雷火也。旅與

賁。艮經震亦雷火也。解則上雷而中爻爲火也。下體錯離亦火也。此爻則大象爲火而中爻爲雷也。蓋孔子于易帛編三絕。胞中之義理無窮。所以無往而非其八卦。不然風澤之與議獄。援死何相干涉哉。易經一錯一綜。大象中爻觀此五卦。自然默悟。兌爲日。古議之象。巽爲不果。緩之象。○議獄緩死者。議獄罪當死矣。乃緩其死而欲求其生也。風入水受者。中孚之象也。議獄緩死則至誠惻怛之意。溢于用刑之間矣。

易經集註卷之十二 十七

初九。虞吉。有他。不燕。

虞者。樂也。安也。燕者。喜也。安也。二字之義相近。有他者。其志不定。而他求其所應也。本卦三四皆陰。爻六三則陰柔不正。六四則得八卦之正位者。因有此陰柔不正者。隔于其中。故周公方設此有他之戒。若論本爻應爻。則不容戒也。○初九陽剛得正。而上應六四。四蓋柔上得正者也。當中孚之初。其志未變。故有與六四相信而安樂之象。占者如是。則吉。若不信于六四。而別信于他。則是不能安。

樂其中乎矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象變震鶴象皆飛鳥之象也不言雉鶴而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以鶴言之中孚錯小過之遺音又兌爲口舌鳴之象也故諡豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行

易經集註

卷之十二

十八

依洲嶼不集林木九居陰爻在陰之象也巽爲長女兌爲少女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵子與爾皆指五因中孚感應極至而無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與縻同繫戀也巽爲繩繫之象也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中

居上亦以中孚之實應之故有此象占者有是德方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽爲進退爲不果作止之象又中爻震爲鼓鼓之象艮爲止罷之之象本卦大象離錯坎坎爲加憂泣之象

易經集註

卷之十一

十九

兌爲口舌爲巫歌之象○六三陰柔不正而上應九之不正此爲悅之極彼爲信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此占者不能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰居陽位

六四月幾望馬匹亡无咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而

猶未望也。因四陰爻近五陽爻，故有此日月之象。馬匹亡者，震爲馬，馬之象也。此爻變中爻，成離牛，不成震馬矣。馬匹亡之象也。匹者配也。指初九也。曰亡者，不與之交而絕其類也。无咎者，心事光明也。○六四，當中孚之時，近君之位，柔順得正而中孚之實德，惟精白以事君，不係戀其黨與者也。故有月幾望，馬匹亡之象。占者能是，則无咎矣。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

絕其類，應而上從五也。

易經集註 卷之十一 壬
九五有孚，攣如无咎。

攣如，卽鶴鳴子和，我爵爾靡也。靡字與攣字皆有固結而不可解之意。靡者繫戀也。攣者相連也。如合九二共成一體，包二陰以成中孚，故有此象。若以人事論，乃委用專而信任篤，虞庭之廢歌有商之一德是也。无咎者，上下交而德業成也。○九五居尊位，爲中孚之主。剛健中正，有中孚之實德，而下應九二，與之同德相信，故其象占如此。

象曰：有孚攣如，位正當也。

與履不同。履周公爻辭乃貞厲，此則无咎。

上九翰音登于天，貞凶。

禮記雞曰翰音，而此亦曰翰音者，以異爲雞也。因錯小過飛鳥遺之音，故九二曰鶴鳴，而此曰翰音也。雞信物，天將明則鳴，有中孚之意。巽爲高，登天之象也。又居天位，亦登天之象也。禮記註翰長也。雞肥則音長，考諸韻無長字之義，蓋翰羽也。雞鳴則振拍其羽，故曰翰音。則翰音卽雞鳴二字也。登者升也。言雞鳴之聲登聞于天也。雞鳴本信，但鳴未幾而天明，不能信之長久，巽進退不果，不長久之象也。九二上孚于五，在陰而子和，上九不下孚于三，翰音友登天，其道蓋相反矣。貞者信本正理也。○上九居中孚之極，極則中孚變矣。蓋聲聞過情，不能長久于中孚者也。故有此象。占者得此，貞亦凶矣。

象曰：翰音登于天，何可長也。

言不能鳴之長，登于天，不過天將明一時而已。

三三 長下 震上

易經集註 卷之十二 壬

小謂陰也。爲卦四陰二陽。陰多于陽。小者過也。故曰小過。序卦有其信者必行之。故受之以小過。所以次中孚。

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

小過錯中孚象。離爲雉。乃飛鳥也。既錯變爲小過。則象坎矣。見坎不見離。則鳥已飛過。微有遺音也。易經錯綜之妙至此。若以卦體論。二陽象鳥身。上下四陰象鳥翼。中爻兌爲口舌。遺音之象也。遺

易經集註

卷之十二

三十一

音入得而聽之。則鳥低飛在下。不在上。與上六飛鳥離之者不同矣。大過曰棟撓。棟重物也。故曰大過。飛鳥輕物。而又曰遺音。故曰小過。不宜上。宜下。又就小事言也。如坤之居後不居先是也。上經終之以坎離。坎離之上順與大過順有離象。大過有坎象。方繼之以坎離。下經終之以既濟未濟。既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象。小過有坎象。方繼之既濟未濟。文王之序卦精矣。○陰柔于人無所逆于事無所拂。故亨然。利于正也。蓋大過則

以大者爲貞。小過則以小者爲貞。故可小事不可大事。然卦體有飛鳥遺音。其過如是。其小之象。故雖小事亦宜收歛謙退。居下。方得大吉。惟小事而又居下。斯得時宜而貞矣。可小事不可大事者。當小過之時。宜下不宜上者。行小過之事。

柔曰小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

易經集註

卷之十二

三十二

以卦體卦象釋卦名卦辭。陽大陰小。本卦四陰二陽。是小者過也。此原立卦名之義。過而亨者。言當小過之時。不容不小。過不小。過則不能順時。豈得亨。惟小者過。所以亨也。時者理之當可也。時當小過。而小過非有意必之私也。時之宜也。乃所謂正也。亦如當大過之時。理在于大過。不得不大過。則以大過爲正也。故過以利貞者。與時行也。以二五言柔順得中。則處一身之小事。能與時行矣。所以小事吉。以三四言凡天下之大事。必剛健中正之

君子方可爲之。今失位不中，則陽剛不得志矣。所以不可大事。卦體內實外虛，有飛鳥之象焉。故卦辭曰：飛鳥遺之音，不宜上，上卦乘陽，且四五失位逆也。宜下大吉者，下卦承陽，且二三得正，順也。惟上逆而下順，所以雖小事亦宜下也。無非與時行之意。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。行下孟及

山上有雷，其聲漸遠，故爲小過。當小過之時，可小

易經集註

卷之十二

干四

者過而不可大者過，可以小過而不可甚過。三者之過，皆小者之過。小過之吝者，也。蓋當小過之時，不容不過，行不過乎恭，則傲過甚，則足恭喪，不過乎哀，則易過甚，則滅性，用不過乎儉，則奢過甚，則廢禮。惟過恭過哀過儉，則與時行矣。

初六：飛鳥以凶。

因本卦有飛鳥之象，故就飛鳥言之。飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也，故初與上皆言飛言凶以者，因也因飛而致凶也。○居小過之時，宜下

不宜上。初六陰柔不正，而上從九四陽剛之動，故有飛鳥之象。蓋惟知飛于上，而不知其下者也。凶可知矣。故占者凶。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

不可如何，莫能解救之意。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

過字詳見噬嗑。六三陽爲父，陰爲母，祖妣之象。震艮皆一君二民，君臣之象。三四陽爻皆居二之上，有祖象。有君象。初在下，有妣象。有臣象。陰四故曰

易經集註

卷之十二

干五

過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三，皆陰陽相應。陰多陽少，又陽失位似陰，有抗陽之意。故二陽爻皆言弗過。此爻不應乎陽，惟與初之陰相遇，故曰遇妣。遇臣也。觀九四遇五，曰遇上六，隔五曰弗遇，可見矣。蓋遇者非正應而卒然相逢之辭。言以陰論四陰，二陽若孫過其祖矣。然所遇者乃妣也，非遇而抗乎祖也。以陽論二陽四陰，若不及在君過在臣矣。然所遇者乃臣也，非過而抗乎君也。若初之于四上之于三，則祖孫君臣相爲應與。

對敵而抗矣。所以初與上皆凶。此爻因柔順中正所以過而不過。○本卦陰過乎陽。陰陽不可相應。六爻以陽應陰者。皆曰弗過。以陰應陽者。則曰過之。六二柔順中正。以陰遇陰。不抗乎陽。是當過而不過。无咎之道也。故其象占如此。

象曰：不及其君，臣不可過也。

臣不可過乎君。故陰多陽少不可相應。

九三弗過。句防之。從或戕之凶。

弗過者。陽不能過乎陰也。兩字絕句。本卦陰過乎

易經集註

卷之十二

三十六

陽。故二陽皆稱弗過。防之者。當備懼防乎其陰也。

從者。從乎其陰也。何以衆陰欲害九三。蓋九三剛正。邪正不兩立。况陰多乎陽。○九三當小過之時。陽不能過陰。故言弗過。然陽剛居正。乃群陰之所欲害者。故當防之。若不防之。而反從之。則彼必戕害乎我。而凶矣。故戒占者如此。

象曰：從或戕之，凶如何也。

如何者。言其凶之甚也。

九四无咎。弗過。句遇之。往厲必戒。勿用。末貞。

九四與九三不同。九三位當。九四位不當。故言咎。

弗過者。弗過乎陰也。遇之者。及遇乎陰也。三之陰在下。其性止。故惟當防四之陰在上。陽性上行。且其性動。與之相比。故遇也。往者。往從乎陰也。末貞者。貞實之心。長相從也。○九四以剛居柔。若有咎矣。然當小過之時。剛而又柔。正即所謂小過也。故无咎。若其陽弗過乎陰。亦如其二。但四弗過乎陰。而反遇乎陰。不當往從之。若往從乎彼。與之相隨。則必危厲。所當深戒。况相從而與之。長永貞固乎。

易經集註

卷之十二

三十七

故又戒占者如此。

象曰：弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

位不當者。剛居柔位。終不可長者。終不可相隨而長久也。所以有往厲勿用之戒。舊註因不知三爻四爻弗過二字絕句。所以失旨。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

本卦大象坎雲之象也。中爻兌雨之象也。又兌西巽東。自西向東之象也。以絲繫矢而射。曰弋。坎爲弓。弋之象也。又罍爲繩。亦弋之象也。坎爲隱伏。又

坎出自穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高度今至五則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兌不成震鳥不動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有遮避弋豈能取之雲自西而東者不能成其雨弋取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也蓋雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣

易經集註

卷之十二

三十八

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災青

此爻正與四爻相反四曰弗遇遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰弗遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽也因相反所以曰弗遇遇之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆有災青故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極蓋過之高而亢者也陰過如此非陰之福也天災人青薦至凶孰甚焉

易經集註

卷之十二

三十九

故其象占如此

象曰弗遇過之已亢也

亢則更在上矣

三三離上

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也譬如日

之既晏不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠敖未有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利于貞

彖曰既濟亨小者句亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者

易經集註

卷之十二

三十

非不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不如方濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨也非不亨也特小耳小字生于既字初三五陽居陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正即是位當有貞之義故曰利貞初指六二二居內卦方濟之初而能柔順得中則思慮深而豫防密所以吉也終止則亂者人之常情處平常無事之時則止心生止則心有所怠而不復進亂之所由起也處艱難多事之時則戒心生戒則心有所畏

而不敢肆此治之所由興也可見非終之爲亂也於其終而有止心此亂之所由生也不止亂安從生文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之怠勝敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

易經集註

卷之十二

三十一

患者寢難之事象坎險防者見幾之事象離明思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若曳以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而需濡其水也輿賴輪以行曳其輪則不前默必揭其尾而後涉濡

其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也。无咎者能保其既濟也。○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此象曰曳其輪義无咎也。

以此守成理當无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得。

二乃陰爻離為中女婦之象也。又應爻中男乃五之婦也。第者車後第也。卽今舟中篷之類。所以從

易經集註

卷之十二

三十五

竹坎為輿離中虛第之象也。近日書房皆寫第第者草多也。去第遠矣坎為盜離持戈兵喪第之象也。此與屯卦六二相同屯乘剛故遄如班如此則乘承皆剛故喪其第矣。婦人喪其第則無遮蔽不能行矣。變乾居一前坎居六離為日七日之象也。勿逐自得者六二中正久則妄求去正應合所以勿逐自得也。又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣。時變則自得蓋變則通之意。○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但

乘承皆剛與五不得相合故有婦喪第不能行之象然上下中正豈有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜今其自得也。又有此象象曰七日得以中道也。

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之具在我故不求自得。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

離為戈兵變爻為震戈兵震動伐國之象也。鬼方者北方國也。夏曰□□商曰鬼方周曰□□漢曰

易經集註

卷之十二

三十五

□□魏曰□□三與上六為應坎居北故曰鬼方。坎為隱伏鬼之象也。變坤中爻為方方之象也。周公非空取鬼方二字也。離居三三年之象也。既變坤陽大陰小小之象也。三居人位小人之象也。變坤中爻成艮止勿用之象也。周公爻象一字不空此所以為聖人之筆也。○既濟之時天下無事矣三以剛居剛故有出師之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之象。夫以高宗之賢其用兵之難如此而況既濟無事之世任用小人捨內治

而幸邊功未免窮兵厲民矣故既言用兵之難不可輕動而又言任人不可不審也教占者處既濟之時當如此戒之深矣

象曰三年克之德滿敗反

億者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕用

六四繻有句衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過闕之帛曰繻袽者敝衣也四變中爻爲乾衣之象也錯坤爲帛繻

易經集註

卷之十二

三十四

之象也又成兌爲毀折敝衣之象也成卦爲既濟本爻又得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃其服飾之盛雖有繻不衣之而乃衣其敝衣也終日盡日也居離日之上離日已盡之象也戒者戒懼不安也四多懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言○六四當出離入坎之時陰柔得正知濟道將革坎陷臨前有所疑懼故有有繻不衣乃衣其袽終日戒懼之象占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兌

居正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象

觀震卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震

兌又以南北爲隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟

之終不當侈盛當損約也五變坤牛之象離爲戈

兵坎爲血見戈兵而流血血殺之象禴夏祭離爲夏

易經集註

卷之十二

三十五

禴之象坎爲隱伏人鬼之象又爲有孚誠心祭人鬼之象殺牛盛祭禴薄祭實受其福者陽實陰虛陽大陰小小象曰吉大來也大孚即實孚吉字即福字大與實皆指五也言如此損約則五吉而受其福矣泰入否聖人曰勿恤其孚于食有福既濟將終聖人曰不如禴祭實受其福聖人之情見矣六四不衣美衣而衣惡衣九二不尚盛祭而尚薄祭皆審與處終亂者也○五居尊位當既濟之終正終亂之時也故聖人戒占者曰濟將終矣與其

侈盛不如艱難非薄以亨既濟之福若侈盛則止而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也之當作知因與音同寫時之誤時即二簋應有時之時言東隣殺牛不如西隣知時也蓋濟道終亂之時此何時哉能知其時艱難非薄以處之則自來字與益卦自外來也來字同

上六濡其首厲

易經集註

卷之十二

三六

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故戒頂既濟上六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

三三 坎下 離上

未濟事未成之時也水火不交不相爲用其六爻皆失其位故爲未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎爲狐坎居下卦故曰小狐坎爲水爲隱伏穴處而隱伏往來于水間者狐也又爲心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水洄曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其

易經集註

卷之十二

三七

尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺洄果于必濟及濟于水之中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔

弱無爲又不剛猛債事未濟終于必濟所以亨前
卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之舍于守成
者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之舍于
撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊洄
處濟之而未能出其險陷之中也濟而得濟謂之
終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續
而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故
爲未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟
終于必濟此其所以亨也

易經集註

卷之十二

手人

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同
也君子以之慎辨物使物以群分慎居方使方以
類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成
既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言
不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃
不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故

其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖辭濡其尾无攸利不續終也言不
量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟
者也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其
才力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其
尾矣貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二

易經集註

卷之十二

三十九

以陽剛之才當未濟之時居柔得中能自止而不
輕于進故有曳其輪之象占者如是正而吉矣
象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未
濟利涉大川者正卦爲坎變卦爲巽木在水上乘
木有功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未
濟也二曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益

深矣故必賴木以渡之方可濟也若不賴木而直行則濡其尾而凶矣○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸而上有陽剛之應若能涉險而往賴之則濟矣故占者利干賴木以涉大川利涉大川又占中賴陽剛之象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易經集註

卷之十二

四十

震者懼也四多懼四變中爻爲震故以震言之伐鬼方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者爲大國鬼方爲小國也有賞于大國者三年鬼方自順服故大國賞之惟其有賞故不言克之也既濟言克之者鬼方在上仰開而攻克之甚難且水乃尅火之物火又在下所以三年方克小象曰億者此也此則鬼方在下易于爲力故自屈服曰有賞者如上之賞下也未濟與既濟相綜未濟九四卽既濟九三故爻辭同亦如損益相綜損之六五

卽益之六二夫婦相綜夫之九四卽姤之九三所以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之志行也履之九四否之九四睽之九四皆言志行以四多懼故也

易經集註

卷之十二

四十

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事富貴功名類皆如此○六五爲文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越徵之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明卽君子之光中

虛卽有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛蓋六五承乘應皆陽剛君子相助爲明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離

錯坎亦酒也是字卽无咎二字濡其首者三也坎

水至三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上

六卽未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六

易經集註

卷之十二

學三

三爲正應卽以濡其首言之○六五爲未濟之主

賓九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發

越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位

果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近

君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其

首之三爲我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜

落于坎陷之中與三同濡其首所有孚飲酒者不

是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也濡首同于六三亦不知三在坎險之界而自罹其咎矣

易經集註卷之十二終

易經集註

卷之十二

學三

梁山來知德先生易經集註卷之十三

平山後學崔華重訂

男徐齊同校

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

天地者。陰陽形氣之實體也。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。

易經集註

卷之十三

一

以天地論。天動地靜。以萬物論。男外而動。女內而靜。雄鳴而動。雌伏而靜也。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。斷判斷。乃自然分判。非由人也。方者。東南西北之四方也。方以類聚者。以天下言之。冀州之類。與冀州相聚。荊州之類。與荊州相聚是也。以職方言之。南方之類。與南方相聚。北方之類。與北方相聚是也。物者。萬物也。羣分者。角之羣。分別于毛。毛之羣。分別于羽。羽之羣。分別于裸。是也。吉凶卽善惡。以方言之。中土四邊有腹裏邊方之善惡。天

易經集註

卷之十三

二

下九州有君子小人之善惡。以物言之。牛馬則善。虎狼則惡。此皆陰陽淑慝之分也。故吉凶生矣。吉凶者。易中卦爻占決之辭也。此皆聖人仰觀俯察。列于兩間之表表可見者。故以一尊一卑。一卑一高一動一靜。一類一羣。一形一象言之。前儒以方謂事情所向。恐不然矣。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。兩間形象。其中有往有來。有隱有見。有榮有枯。有生有死。千變萬化。易中變化則陰之極者。變乎陽。陽之極者。化乎陰也。○此一條言天地萬物一對一待。易之象也。蓋未盡易之前一部。易經已列于兩間。故天尊地卑。未有易卦之乾坤。而乾坤已定矣。卑高以陳。未有易卦之貴賤。而貴賤已位矣。動靜有常。未有易卦之剛柔。而剛柔已斷矣。方以類聚。物以羣分。未有易卦之吉凶。而吉凶已生矣。在天成象。在地成形。未有易卦之變化。而變化已見矣。聖人之易。不過模寫其象數而已。非有心安排也。孔子因伏羲圖陰陽一對一待。陰錯乎陽。陽錯乎陰。所以發此條。

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑軋道成男坤道成女軋知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非軋坎艮震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而爲四四相摩而爲八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通平間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者

易經集註

卷之十三

三

爲男得陰氣之順者爲女然成男雖屬軋道而男女所受之氣皆軋以始之成女雖屬坤道而男女所生之形皆坤以成之分之則軋男而坤女合之則軋始而坤終此造化一氣流行之妙兩在不可測者也知者知此事也作者能此事也蓋未成之物無所造作故言知已成之物曾經長養故言作言軋惟知始物別無所知坤惟能成物別無所能此所以易簡也凡人之知屬氣屬魂凡人之能屬形屬魄故軋以知言坤以能言也大者完全之意

譬之生人止天一生水也而二之火爲心三之木爲肝四之金爲肺五之土爲脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一條言

天地陰陽之流行一施一受易之氣也言天地萬物惟有此對待故剛柔八卦相爲摩盪于是鼓雷連潤風雨日月寒暑運行往來形交氣感男女于是乎生矣故軋所知者惟始物坤所能者惟成物無軋之施則不能成坤之終無坤之受則不能成軋之始惟知以施之能以受之所以生育不窮孔

易經集註

卷之十三

四

子因文王圓圖帝出乎震成言平艮又文王序卦陰綜平陽陽綜平陰所以發此條

軋以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知者一氣所到生物更無凝滯此則造化之良知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天不自作爲此則造化之良能無一毫之私者也故

能之簡。蓋乾始坤成者乃天地之職司也。使爲乾者用力之難。爲坤者用力之煩。則天地亦勞矣。惟易乃造化之良知。故始物不難。惟簡乃造化之良能。故成物不煩也。人受天地之中以生。其性分之天理爲我。良知良能者本與天同。其易而乃險。不可知。本與地同。其簡而乃阻。不可從者。以其累于人欲之私耳。故易則易知。簡則易從。易知者我易知乎。此無私之理也。易從者我易從乎。此無私之理也。非人知人從也。下易字難易之易。○此一條

易經集註

卷之十三

五

言人成位乎中也。言乾惟知大始是乾。以易知矣。坤惟能成物是坤。以簡能矣。人之所知如乾之易。則所知者皆性分之所固有。而無一毫人欲之艱。淺豈不易知。人之所能如坤之簡。則所能者皆職分之所當爲。而無一毫人欲之紛擾。豈不易從。易知則此理之具于吾心者常洽浹。親就不相支離。踈隔故有親。易從則此理之踐于吾身者常日積。月累無有作輟怠荒。故有功。有親則日新不已。是以可久。有功則富有盛大。是以可大可久。則賢人

之德與天同其悠久矣。可大則賢人之業與地同其博大矣。夫以易簡而天下之理得。成賢人之德業。則是天有是易。吾之心亦有是易。地有是簡。吾之身亦有是簡。與天地參而爲三矣。易中三才成其六位者此也。理得成位。卽致中和。天地位萬物育之意。賢人卽聖人。與天地並而爲三。非聖人而何。

易經集註

卷之十三

六

右第一章 此章天尊地卑一條。言天地對待之體。剛柔相摩一條。言天地流行之用。乾以易知一條。則言人成位乎天地之中。成位乎中則天地之體用。槩寫于易者神而明之。皆存乎其人矣。此三條孔子原易之所由作。通未說到易上去。至第二章設卦觀象方言易。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

設卦者文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也。象者物之似。總之有一卦之象。析之有六爻之象。觀此象而繫之以辭。以明一卦一爻之吉凶。剛柔

相推者卦爻陰陽迭相爲推也。柔不一于柔，柔有時而窮，則自陰以推于陽而變生矣。剛不一于剛，剛有時而窮，則自陽以推于陰而化生矣。如乾之初九交于坤之初六，則爲震；坤之初六交于乾之初九，則爲巽。此類是也。又如夬極而乾矣，反下而爲姤；剝極而坤矣，反下而爲復。此類是也。易之爲道，不過辭變象占四者而已。吉凶者占也，占以辭而明，故繫辭焉而明吉凶。剛柔相推者象也，變由象而出，故剛柔相推而生變化。

易經集註

卷之十一

七

是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。

是故者，因上文也。吉凶悔吝，以卦辭言失得憂虞，以人事言。易言吉凶，在人爲失得之象。易言悔吝，在人爲憂虞之象。蓋人之行事，順理則得，逆理則失。故辭有吉凶，卽人事失得之象。虞者，樂也。憂則困心衡慮，漸趨于吉，亦如悔之自凶而趨吉也。虞則志得意滿，漸向于凶，亦如吝之自吉而向凶也。

所以悔吝卽憂虞之象，所謂觀象繫辭以明吉凶者此也。變化剛柔以卦畫言，進退晝夜以造化言。柔變乎剛，進之象；剛化乎柔，退之象。進者息而盈也，退者消而虛也。剛屬陽，明晝之象；柔屬陰，暗夜之象。進退無常，故變化者進退之象。晝夜一定，故剛柔者晝夜之象。三者，三才也。地位、人位、天位也。三才卽六爻分之則六爻總之則三才極至也。爻不極則不變動，陽極則陰，陰極則陽。言六爻之變動者，乃三才極至之道理。如此也，故曰道有變動。

易經集註

卷之十一

八

曰爻，所謂剛柔相推而生變化者此也。六爻之動，二句言變化之故。

是故君子所居而安者，易之序也；所樂而玩者，爻之辭也。

上二節言聖人作易之事。此二節則教人之學易也。居者處也。安者處而不遷，樂者悅樂也。玩者悅樂而反覆玩味。序者文王序卦也。所居而安者，文王六十四卦之序。所樂而玩者，周公三百八十四爻之辭。文王序卦有錯有綜，變化無窮，若可遷移。

矣。然文王本其自然之畫而定之。非有心安排也。故不可遷移。如乾止可與坤相錯。不可與別卦相錯。故孔子雜卦曰。乾剛坤柔。屯止可與蒙相綜。不可與別卦相綜。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。故處而不遷。此則教人學文王序卦。學周公爻辭。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

易經集註

卷之十三

九

有者象與辭也。動而方卜筮時易之所有者變與占也。易之道一陰一陽。即天道也。如此觀玩則所趨皆吉。所避皆凶。靜與天俱動。與天游冥冥之中。若或助之矣。故自天祐之吉无不利。變即上變也。言變則化在其中。此則教人學文王周公辭變象占。

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事。彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

彖謂卦辭。文王所作者。爻謂爻辭。周公所作者。象指全體而言。乃一卦之所具者。如元亨利貞。則言一卦純陽之象。變指一節而言。乃一爻之所具者。如潛龍勿用。則言初陽在下之變。凡言動之間。盡善之謂得。不盡善之謂失。小不善之謂疵。不明乎善而誤于不善之謂過。覺其小不善。非不欲改。而彼時未改。于是乎有悔。覺其小不善。猶及于改。而不能改。或不肯改。于是乎有吝。悔未至于吉。而猶有小疵。吝未至于凶。而已有小疵。善者嘉也。嘉其能補過也。即上文言乎言字之例。本有過而能圖回改復。謂之補。譬如衣有破處是過也。帛則用帛補之。布則用布補之。此之謂補過。吉凶失得之大。不如悔吝之小。悔吝疵病之小。又不如无咎之爲善。○彖言象。爻言變。則吉凶悔吝无咎之辭。皆備矣。故吉凶者。言乎卦爻中之失得也。悔吝者。言乎卦爻中之小疵也。无咎者。善乎卦爻中之能補過也。此釋彖爻之名義。又釋吉凶悔吝无咎之名義也。

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有陰易辭也者各指其所之

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也五存應四言一善列貴賤句應爻者言乎其變齊大小句應彖者言乎其象列者分列也六爻上體爲貴下體爲賤齊者等等分大小也陽大陰小陽大爲主者復臨泰之類也陰小爲主者姤遯否之類也小往大來大往小來皆其類也介者分也震者動也大小卽所齊之大小也險易者卽卦爻辭之險易也險者暗昧而艱深如文王卦辭履虎尾先甲後甲之類周公爻辭其人天且劓入于左腹之類是也易者明白而平易如文王卦辭謙君子有終漸女歸吉之類周公爻辭師左次同人于門之類是也之者往也各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指其所之者各指其所往之地也○言爻固言乎其變矣若列貴賤則存乎所變之位不可貴賤混淆

易經集註

彖固言乎其象矣若齊大小則存乎所象之卦不可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辯吉凶則存乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言乎小疵矣然不可以小疵而自恕必當于此心方動善惡初分幾微之時卽憂之則不至于悔吝矣无咎固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是故卦與辭雖有大小險易之不同然皆各指于所往之地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介如无咎存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也

右第三章 此章教人觀玩之事故先釋卦爻並吉凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦爻並五者功夫也

易與天地準故能彌綸天地之道準者均平也言易之書與天地均平也彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然無欠卽下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫卽下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言爲天爲

圖以至爲水果卽一卦而八卦可知矣如以乾卦初爻潛龍言在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次卽一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易經集註

卷之十三

十五

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而陰生則漸幽陰極而陽生則漸明一日之天地如此終古之天地亦如此故者所以然之理也人物之始此陰陽之氣人物之終此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也人之陰神曰魄耳目之聰明是也人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神陰精陽氣聚而成物則自無而向于有乃陰之變陽神之伸也魂游魄降散而爲變則自

有而向于無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與之準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已今作易聖人仰觀俯察知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以爲鬼神者乃精氣爲物游魂爲變也故能知其情狀夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也

易經集註

卷之十三

十四

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知周音智

相似卽不違下文不過不憂能愛皆不違之事知周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下也不過雖指天地若以聖人論乃道濟天下德澤無窮舉天下不能過也如言天下莫能載焉之意與下文不過不同旁行者行權也不流者不失乎常經也天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂天理則內重外輕又知命則惟修身

以俟所以不憂如困于陳蔡夢奠兩楹援琴執杖而歌是也。隨寓而安乎土胸中無爾我町畦又隨寓而敦篤乎仁所行者皆立人達人之事所以能愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天地之體不憂者天地之性能愛者天地之情天地之道不過如此而已故以此三者言之萬物天下協不過二字樂字協不憂二字仁字協愛字○此言聖人與天地準也言聖人于天地之道豈特如上文知之哉聖人卽與天地相似也惟其與天地

易經集註

卷之十三

十五

相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟天下故與天地相似同其不過天地無心而成化鼓萬物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以生物爲心能愛者也聖人則安土敦仁故與天地相似同其能愛是三者皆與天地相似者也惟其相似所以作易與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜

之道而知故神无方而易无體

範如人範金使成形器圍如人牆圍使有界止化者天地之變化也天地陰而陽陽而陰本無遮闌本無窮盡聖人則範圍之範圍卽裁成天地之道治曆明時體國經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝夜卽幽明死生鬼神也神指聖人卽聖而不可知之謂神易指易書無旁所無形體皆謂無形迹也

易經集註

卷之十三

十六

○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也右第四章此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊卽太極之理各足而富有者也氣之迷運卽太極之理流行而日新者也故謂之道

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

見音現知音智

繼是接續不息之意書言帝降中庸言天命氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始靜極復動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼

易經集註

卷之十三

七

之者所以善也以其天命之本體不雜于形氣之私故曰善成是凝成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所各足之者也因物物各得其太極無妄之理不相假借故曰性見發見也仁者知者卽君子○此一陰一陽之道若以天人賦受之界言之繼之者善也成之者性也此所以謂之道也雖曰善曰性然具于人身渾然一理無聲無臭不可以名狀惟仁者發見于惻隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知而後所謂善性者方有名狀

也故百姓雖與君子同具此善性之理但爲形氣所拘物欲所蔽而知君子仁知之道者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂者乾以易知坤以簡能無心而成化有

易經集註

卷之十三

十八

何所憂富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物爲德以成物爲業○此一陰一陽之道若以天地言之自其氣之嘘也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以盛德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地者也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之

謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其變無窮此則一陰一陽之道在

易經集註

卷之十三

十九

易書易之所由名者此也聖人作易之初不過此陰陽二畫然乾本陽而名爲乾者以其健而成象故謂之乾坤本陰而名爲坤者以其順而效法故謂之坤此則一陰一陽之道在卦者也故究極此一陰一陽之數以知來則謂之占詳通其一陰一陽之變以行事則謂之事此則一陰一陽之道在卜筮者也若其兩在不測則謂之神蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而

測之惟言陽矣而陽之中未嘗無陰言陰矣而陰之中未嘗無陽兩在不測則非天下之至神不能與于此矣故又以神贊之

右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀其在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

大易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

易經集註

卷之十三

二十

廣言其中之所含大言其外之所包不禦者無遠不到而莫之止也靜者無安排布置之擾也正者六十四卦皆利于正也備者無所不有也下三句正形容廣大○夫易廣大矣何也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則遍體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備矣此易所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也

俞其動也。關是以廣生焉。

天地者，乾坤之形體。乾坤者，天地之情性。專者，專一而不他。直者，直遂而不撓。俞者，舉萬物之生意而收歛于內也。關者，舉萬物之生意而發散于外也。乾之性健，一而實，故以質言，而曰大大者天足，以包乎地之形也。坤之性順，二而虛，故以量言，而曰廣。廣者，地足以容乎天之氣也。動者，乾坤之交也。○易之所以廣大者，一本于乾坤而得之也。蓋乾畫奇，不變則其靜也。專變則其動也。直坤畫偶，不變則其靜也。俞變則其動也。關是以大生廣生焉。易不過模寫乾坤之理，易道之廣大，其原蓋出于此。

易經集註

卷之三

主

廣大配天地，變通配四時。陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

配者相似也，非配合也。變通者陰變而通于陽，陽變而通于陰也。義者名義也。卦爻中剛者稱陽，柔者稱陰，故曰義。易簡者健順也。至德者仁義禮知，天所賦于人之理，而我得之者也。仁禮屬健，義知

屬順。○易之廣大，得于乾坤，則易即乾坤矣。由此觀之，可見易之廣大，亦如天地之廣大。易之變通，亦如四時之變通。易所言陰陽之義，與日月之陰陽相似。易所言易簡之善，與聖人之至德相似。所謂遠不禦而近靜正，天地之間悉備者在是矣。此易所以廣大也。

右第六章 此章言易廣大配天地

易經集註

卷之三

主

成性存存，道義之門。

子曰：二字後人所加。窮理則知崇如天，而德崇，循理則禮卑如地，而業廣。蓋知識貴乎高明，踐履貴乎著實。崇效天，則與乾知大始者同；其知，所謂洋洋發育，萬物峻極于天者，皆其知之崇也。禮卑法地，則與坤作成物者同；其能，所謂優優大哉三千三百者，皆其禮之卑也。天清地濁，知陽禮陰，天地設位，而知陽禮陰之道，即行乎其中矣。易字即知禮也。知禮在人，則謂之性；而所發則道義也。門者

言道義從此出也。○此言聖人以易而崇德廣業見易之所以爲至也。蓋六十四卦三百八十四爻皆理之所在也。聖人以是理窮之于心。則識見超邁日進于高明。而其知也崇。循是理而行。則功夫敦篤日就于平實。而其禮也卑。崇效乎天。則崇之至矣。故德崇卑法乎地。則卑之至矣。故業廣所以然者。非聖人勉強效法乎天地也。蓋天地設位而知陽禮陰之道已行乎其中矣。其在人也。則謂之成性。渾然天成乃人之良知良能。非有所造作而

易經集註

卷之十一

王

然也。聖人特能存之耳。今聖人知崇如天。則成性之良知已存矣。禮卑如地。則成性之良能又存矣。存之又存。是以道義之得于心爲德。見于事爲業。者。自然日新月盛。不期崇而自崇。不期廣而自廣矣。聖人崇德廣業。以此。此易所以爲至也。

右第七章 此章言聖人以易崇德廣業見易

之所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。是故謂之象。

賾者口旁也。養也。人之飲食在口者朝夕不可缺。則人事之至多者莫多于口中日用之飲食也。故曰聖人見天下之賾。賾蓋事物至多之象也。若以雜亂釋之又犯了下面亂字。不如以口釋之。則于厭惡字親切。擬諸形容。輒爲圓坤爲大輿之類。象其物宜。輒稱龍坤稱牝馬之類。二其字皆指賾。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

易經集註

卷之十一

王

者事勢之湊合。難通者也。卽嘉會足以合禮會字。但嘉會乃嘉美之會。有善而無惡。此則有善惡于其間。典禮卽合禮之禮。蓋通卽典禮所存。以事勢而言。則曰通。以聖人常法而言。則曰典禮。典者常法也。禮卽天理之節文也。如大禹揖遜與傳子二者相湊合。此會也。然天下謳歌等皆歸之子。此通也。若復揖遜不通矣。則傳子者乃行其典禮也。湯武君與民二者相湊合。此會也。然生民塗炭當救其民。順天應人。此通也。若順其君不救其民。不通

矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二者相奏合而難通者也然本卦有順而止之之義此通也合于典禮者也則繫貫魚以宮人寵之辭無不利而吉矣離卦四爻兩火相接下三爻炎上上五爻又君位難犯此二火奏合而難通者也然本卦再無可通之處此悖于典禮者也則繫死如弃如之辭無所容而凶矣

易經集註

卷之十三

五

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化變爻言助語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天下之賾以立其象是以不惟賾言天下之至賾而不可惡也蓋事雖至賾而動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而象之理理然當于心則不可惡也動雖可亂而爻

之理井然有條貫則不可亂也是以學易者比擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自各當其時夫變化者易之道也既擬易後言議易後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事以爲三百八十四爻之凡例云

易經集註

卷之十三

五

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡助反靡音靡行下孟反見賢通反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵爾縻之象戶以樞爲主樞動而戶之闢

有明有暗，譬以機爲主，而譬之發，或中或否，亦猶言之出行之發，有榮有辱也。應雖在人，而感召之者，則在我。是彼爲賓而我爲主也。故曰榮辱之主，動天地者，言不特榮在我也。言三感召之和氣足，以致天地之祥，不特辱在我也。言一行感召之乖氣足，以致天地之異。如景公發言善而榮感退舍，東海孝婦含冤而三年不雨是也。言一行一發有榮有辱，推而極之，動天地者亦此安而不慎，所以擬議而後言動者以此。

易經集註

卷之十三

壬

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。

釋同人九五爻義以擬議于異同。爻辭本言始異終同。孔子則釋以迹異心同也。斷金者，物不能間也。言利刃斷物雖堅，金亦可斷，不能阻隔也。如蘭者，氣味之相投，言之相入如蘭之馨香也。○同人以同爲貴，而乃言號咷而後笑者，何也？蓋君子之出處語默，其迹迥乎不同矣。然自其心觀之，皆各適于義，成就一箇是而已。迹雖不同，而心則同故。

物不能間，而言之有味，宜乎相信而笑也。

初六：藉用白茅，无咎。子曰：苟錯諸地而可矣，藉之用茅，可咎之有慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也，慎斯術也，以往其无所失矣。

釋大過初六爻義以擬議于敬慎錯置也。置物者不過求其安，今置之于地，亦可以爲安矣，而又承藉之以茅，則益有憑藉，安得有傾覆之咎？故无咎者，以其慎之至也。夫茅之爲物至薄之物也，今不以薄而忽之，以之而獲无咎之善，是其用則重矣。

易經集註

卷之十三

壬

當大過之時，以至薄之物而有可用之重，此慎之之術也。慎得此術，以往百凡天下之事，又有何咎而失哉？孔子教人以慎術，卽孟子教人以仁術。勞謙君子有終，吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。

釋謙九三爻義以擬議人之處功名。勞者功之未成，功者勞之已著。不德者，不以其有功而爲德也。厚者，渾厚不薄之意。厚之至，據其理而贊之，非言

九三也。語者言也。以功下人者。言厚之至。不過以

功下人也。以功下人。卽勞而不伐。有功而不德也。

德者。及人之德。卽功勞也。德欲及人。常有餘。禮欲

視己常不足。言者。言從來如此說也。勞謙則兼此

二者矣。○人臣以寵利居成功。所以鮮克有終。九

三勞謙君子有終吉者。何也。蓋人臣勞而不伐。有

功而不德。此必器度識量有大過人者。故爲厚之

至。夫厚之至者。不過言其以功下人耳。知此可以

論九三矣。何也。蓋人之言德者。必言盛人之言禮

易經集註

卷之十一

五

者。必言恭。今九三勞則德盛矣。謙則禮恭矣。德盛

禮恭。本君子修身之事。非有心爲保其祿位而強

爲乎此也。然致恭。則人不與爭。勞爭功。豈不永保

斯位。所以勞謙有終吉者。以此。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而

无輔。是以動而有悔也。

重出

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君

不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以

君子慎密而不出也。

釋節初九爻義。以擬議人之慎言語。亂卽下文失

臣失身害成也。君不密。如唐高宗告武后。以上官

儀敎我廢汝是也。臣不密。如陳蕃乞宣臣章。以示

宦者是也。幾者。事之始。成者。事之終。如韓琦處任

守忠之事。歐陽脩曰。韓公必自有說。此密幾事也。

○不出戶庭。无咎。何也。蓋亂之所生。皆言語以爲

階。如君之言語不密。則害及其臣。謀以弭禍。而反

以嫁禍于臣。臣之言語不密。則害及于身。謀以除

易經集註

卷之十一

五

害。而反得反噬之害。不特君臣爲然。凡天下之事

有關於成敗。而不可告人者。一或不密。則害成。言

語者。一身之戶庭。君子慎密。不出戶庭者。以此。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。

小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之

器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶

容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

釋解六三爻義。以擬議小人竊高位。聖人作易。以

盡情。僞故言知盜思者。雖未奪而思奪之也。上慢者。

慢其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜
字皆言寇盜誨盜之盜活字偷也治者妖治也姪
飾妖治其容也此二句皆指坎也坎爲盜爲淫故
蒙卦言見金夫不有躬又言寇也盜之招卽自我
致口○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致
寇至夫負本小人之事而乘則君子之名器小人
而乘君子之名器盜必思奪之矣何也蓋小人竊
位必不忠不仁盜豈不思奪而伐之然奪伐雖由
于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶
慢藏誨盜冶容誨淫也易之言正招盜而誨之之
意也作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此
所以知盜

易經集註

卷之三

五

右第八章 此章自中孚至此凡七乃孔子擬
議之辭而爲三百八十四爻之凡例亦不外
乎隨處以慎其言動而已卽七爻而三百八
十四爻可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
伏羲龍馬負圖有一至十之數人知河圖之數而

不知天地之數人知天地之數而不知何者屬天
何者屬地故孔子卽是圖而分屬之天陽其數奇
故一三五七九屬天地陰其數偶故二四六八十
屬地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二
四六八十其位有五也五位者卽五數也言此數

易經集註

卷之三

五

在河圖上下左右中央天地各五處之位也相得
者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中
央如賓主對待相得也有合者一與六居北二與
七居南三與八居東四與九居西五與十居中央
皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者
一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶
之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五
居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九
十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者

數也。卽下文知變化之道之變化也。鬼神指下文卜筮而言。卽下文神德行其知神之所爲之鬼神也。故曰卜筮者先王所以使民信時日敬鬼神也。非屈伸往來也。言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間。所以卜筮而知人吉凶也。故下文卽言大衍之數乾坤之策四營成易也。何以爲生數成數。此一節蓋孔子之圖說也。皆就河圖而言。河圖一六居北爲水。故水生于一而成于六。所以一爲生數六爲成數。生者卽其成之端倪。成者卽

易經集註

卷之三

三

其生之結果。二七居南爲火。三八居東爲木。四九居西爲金。五十居中央爲土。皆與一六同。

大衍之數五十。其用四十。有九分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏五歲。再閏故再扚而後掛。

衍與演同。演者廣也。衍者寬也。其義相同。言廣天地之數也。大衍之數五十者。著五十莖。故曰五十也。其用四十有九者。演數之法。必除其一方筮之初。右手取其一策。反于積中是也。分二者中分其

筮數之全。置左以半。置右以半。此則如兩儀之對待。故曰以象兩也。掛者懸其一千左手小指之間。

易經集註

卷之三

三

也。三者三才也。左爲天。右爲地。所掛之策象人。故曰象三。揲之以四者。間數之也。謂先置右手之策于一處。而以右手四四數左手之策。又置左手之策于一處。而以左手四四數右手之策。所以象春夏秋冬也。奇者零也。所揲四數之餘也。扚者勒也。四四之後必有零數。或一或二或三或四。左手者歸之于第四第三指之間。右手者歸之于第三第二指之間。而扚之也。象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也。五歲再閏者。一年十二月。氣盈六日。朔虛六日。共餘十二日。三年則餘三十六日。分三十日爲一月。又以六日爲後閏之積。其第四第五年又各餘十二日。以此二十四日。奏前六日。又成一閏。此是五歲再閏也。掛一當一歲。揲左當二歲。扚左則三歲。一閏矣。又揲右當四歲。扚右則五歲。再閏矣。再扚而後掛者。再扚之後復以所餘之著合而爲一。爲第二變。再分再掛。再揲也。獨言掛者

分二撰四皆在其中矣此則象再闡也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

期音基

策者乾坤老陽老陰過撰之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此

易經集註

卷之十一

五十五

也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上文言數此則總言卦筮引伸觸類之無窮也營

者求也四營者以四而求之也如老陽數九以四

求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有四少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故曰四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦者乾坎艮震之陽卦巽離坤兌之陰卦也言聖人作易止有此八卦亦不過小成而已不足以盡天下之能事也惟引此八卦而伸之成六十四卦如乾爲天

易經集註

卷之十一

五十六

天風姤坤爲地地雷復之類觸此八卦之類而長之如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理德行趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則筮之避之民咸用以出入莫測其機緘矣惟其顯

道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應也故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著卦之辭則代鬼神之言而祐助其不及故可與祐神不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈不畢變化者即上文著卦之變化也兩在不測人莫得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知也模寫于著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰二字後人所加也

右第九章 此章言天地筮卦之數而贊其爲

易經集註 卷之十三

三七

神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之爲道不過辭變象占四者而已以者用也尚者取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也問焉而以言者尚之則知其元亨利其當利于貞矣變者爻變也動者動作營爲也尚變者主于所變之爻也制器者結繩網罟之類是也尚象者網罟有離之象是也占者占辭也卜得初九潛龍則尚其勿

用之占是也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮去聲

此尚辭之事問即命也受命者受其問也以言二字應以言者尚其辭謂發言處事也未有有爲有行而靜默不言者嚮者向也即嚮明而治之嚮也言如彼此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而瞬夕戶階幽則其事不明深則其事不淺

易經集註 卷之十三

三十八

來物未來之吉凶也精者潔淨精微也○君子將有爲有行問之于易易則受其問如對面問荅之親切以決未來之吉凶遠近幽深無不周悉非其辭之至精孰能與此故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚變尚象之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參五人相雜曰伍參伍以變者此借字以言著之變乃分揲掛扚之形容也蓋十八變之時或多或

寡或前或後彼此相雜有參伍之形容故以參伍言之錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽也如伏羲圖圓乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜卽今織布帛之綜一上一下者也如屯蒙之類本是一卦在下則爲屯在上則爲蒙載之文王序卦者是也天地二字卽陰陽二字成文者成陰陽老少之文也蓋奇偶之中有陰陽純雜之中有老少陽之老少卽天之文陰之老少卽地之文物相雜故曰文卽此文也定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤

牛之類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也變者象之未定象者變之已成故象與變二者不離著卦亦不相離故參伍言著錯綜言卦所以十一章言圖而神卽言方以知也○參伍其著之變錯綜其卦之數通之極之而成文成象則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一

定而變化無窮矣非天下之至變其孰能與于此故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此

此言尚占之事易者卜筮也著乃草無心情之物故曰無思龜雖有心情然無所作爲故曰無爲無心情無作爲則寂然而靜至蠢不動之物矣故曰寂然不動感者人問卜筮也通天下之故者知吉凶禍福也此神字卽是與神物之神上節就聖人辭上說故曰精就著卦形容上說故曰變此章著與龜上說乃物也故曰神○凡天下之物有思有爲其知識才能超出于萬物之表者方可以通天

下之故也今著龜無思無爲不過一物而已然方感矣而遂能通天下之故未嘗遲回于其間非天下之至神乎所以以下筮者尚其占觀下文唯神也三字可見

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也極深者究極其精深也探賈索隱鈞深致遠通神明之德類萬物之情知幽明死生鬼神之情狀是

也。研幾者，研審其幾微也。履霜而知堅冰之至，剝足而知蔑貞之凶之類是也。唯精，故極深，未有極深而不至精者。唯變，故研幾，未有知幾而不通變者。通天下之志，即發言處事受命如響也。成天下之務，即舉動制器成文成象也。不疾不行，即寂然不動而速而至，即感而遂通天下之故也。○總以辭變象占四者論之，固至精至變至神矣。然所謂精者，以聖人極其深也。惟深也，故至精而能通天下之志。所謂變者，以聖人之研其幾也。惟幾也，故至變而能成天下之務。著龜無思無爲，則非聖人之極深研幾矣。惟神而已，惟神也，故寂然不動感而遂通天下之故，不疾而速，不行而至也。夫至精至變至神，皆聖人之道，而易之辭變象占有之，故易謂有聖人之道四者，因此謂之四也。

右第十章 此章論易有聖人之道四

子曰：夫易何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。

何爲者，問辭也。如斯而已者，答辭也。物乃遂知來物之物，吉凶之實理也。開物者，人所未知者，開發之也。務者，趨避之事，爲人所欲爲者也。成者，成就也。冒天下之道者，天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也。以者，以其易也。易開物，故物理未明，易則明之。以通天下之志，易成務，故事業未定，易則定之。以定天下之業，易冒天下之道，故志一，通而心之疑決。業一定而事之疑決，以斷天下之疑。

是故著之德圓而神，卦之德方以知。六爻之義，易以貢聖人。以此洗心退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明叡知，神武而不殺者夫。神已知來知字平聲餘皆去聲易音亦與音預夫音符

圓者，著數七、七、四十九象陽之圓也。變化無方，開于未卦之先，可知來物，故圓而神。方者，卦數八、六十四象陰之方也。爻位各居定于有象之後，可藏往事，故方以知易者，一圓一方交易變易，屢遷不常也。貢者，獻也。以吉凶陳獻于人，也。洗心者，心之名也。聖人之心，無一毫人欲之私，如江漢以濯

之。又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂之洗心。猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心機心皆其類也。非心有私而洗其心也。退藏于密者此心未發也。同患者同患其害當趨凶當避也。凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見于此一定而可知者曰往。知來者先知也。藏往者了然蘊畜于胸中也。孰能與于此者問辭也。古之聰明二句答辭也。人自畏服不殺之殺故曰神武。○著之德圓而神筮以求之遂知來物所以能開物也。卦之德方以知率而察之具有典常所以能成務也。六爻之義易以直吉凶存亡辭無不備所以能冒天下之道也。聖人未畫卦之前已具此三者洗心之德則聖人即著卦六爻矣。是以方其無事而未有吉凶之患則三德與之而俱寂退藏于密鬼神莫窺則著卦之無思無爲寂然不動也。及其吉凶之來與民同患之時則聖人洗心之神自足以知來洗心之智自足以藏往隨感而應即著卦之感而遂通天下之故也。此則用

神而不用著用智而不用卦無卜筮而知吉凶孰能與于此哉。惟古之聖人聰明睿智具著卦之理而不假于著卦之物。猶神武自足以服人不假于殺伐之威者方足以當之也。此聖人之心易乃作易之本。

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫。

天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也。民故者愛惡情僞相攻相感吉凶生焉此其故也。神物者著龜也。與者起而用之即齋戒以神明其德也。前民用即通志成務斷疑也。卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也。著龜之德無思無爲寂然不動感而遂通天下之故乃天下之至神者故曰神明。聖人不興起而敬之百姓襲而弗用安知其神明。聖人敬之則著龜之德本神明而聖人有以神明其德矣。○聖人惟其聰明睿智是以明于天之道而察于民之故恐人不知天道民故之吉凶所當趨避也。于是是與神物以前民用使

其當趨則趨當避則避又恐其民之褻也聖人敬而信之以神明其德是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也二氣之運推遷不常相續不窮者易之變與通也此理之顯於其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象

易經集註

卷之十一

聖王

與器也此道修于其教垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故固與神物以前民用矣百姓見易之神明以爲易深遠而難知也而豈終不易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神卽今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闢之則謂之乾又能闔又能闢一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闢既闢矣而復闔往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非無聲無臭之

可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時卽有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神卽一戶而易之理已在目前矣易雖神明豈深遠難知者哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象

易經集註

卷之十一

聖王

陽畫一偶以象陰爲陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰爲太陰加一陽爲少陽一陽之上加一陽爲太陽加一陰爲少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽爲八卦也曰八卦卽六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾爲天天風姤

坤爲地。地雷復之類是也。若邵子八分十六十六分三十二三十二分六十四不成其說矣。定者通天下之志。生者成天下之務。蓋既有八卦。則剛柔迭用。九六相推。時有消息。位有當否。故定吉凶。吉凶既定。則吉者趨之。凶者避之。變通盡利。鼓舞盡神。故生大業。若無吉凶利害。則人謀盡廢。大業安得而生。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以

易經集註

卷之五

四

爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天

下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

縣音女。

天成象地效法之。故曰法象萬物之生。有顯有微。皆法象也。而莫大乎天地。萬化之運終則有始。皆變通也。而莫大乎四時。天文煥發。皆懸象著明者。而莫大乎日月。崇高以位言。貴爲天子。富有四海。是也。物天地之所生者。備以致用。如服牛乘馬之類是也。器乃人之所成者。立成器以爲天下利。舟楫網罟之類是也。凡天地間器物。智者創之。巧者

易經集註

卷之五

四

述之。如蔡倫之紙。家恬之筆。非不有用有利也。但一節耳。故莫大乎聖人。事爲之太多者曰曠。事幾之幽僻者曰隱。理之不可測度者曰深。事之不可驟至者曰遠。探者討而理之。索者尋而得之。鈎者曲而取之。致者推而極之。四字雖不同。然以著龜探之。索之。鈎之。致之。無非欲定吉凶昭然也。亹亹者勉勉不已也。吉凶既定。示天下以從違之路。人自勉勉不已矣。此六者之功用皆大也。聖人欲借彼之大以形容蓍龜之大。故以著龜終焉。與毛詩比體相同。○上文闔戶一節。以易之理比諸天地間一物之小者。然豈特小者爲然哉。至于天地間至大之功用。亦有相同者。何也。蓋易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是大業也。所以成天下之亹亹者也。試以天地之大者言之。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。此五者皆天地間至大。莫能過者也。若夫探賾索隱。

鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹以生其大業者則莫大乎蓍龜夫以小而同諸一物之小大而同諸天地功用之大此易所以冒天下之道也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物者蓍龜也天變化者日月寒暑往來相推之

易經集註

卷之七

聖九

類地變化者山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也○易之爲道小而一戶大而天地四時日月富貴聖人無有不合易誠冒天下之道矣易道如此豈聖人勉強自作哉蓋易之爲書不過辭變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖

人效之以立其變易有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有辭非聖人自立其辭也河出圖洛出書有自然之文章聖人則之以立其辭因天地生此四象皆自然而然而所以示聖人者至矣聖人雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

易經集註

卷之十三

五十

右第十一章此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自然而非聖人勉強自作也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天而卽言天之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以

順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也上九居天位天之象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震爲足上九乘乎五履之象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以易經集註

卷之十一

五

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一竒以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者僞也僞則不情情則不僞人之情僞萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也旣立其象又設八卦因而重之爲六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取

以盡其情僞文王周公又慮其不能觀象以得意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡意盡情僞盡言皆可以爲天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一○書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎竒偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情僞之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其

易經集註

卷之十一

五

意中之所發立象設卦繫辭易之體已立矣于是教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡意中之利矣由是斯民鼓之舞之以成天下之聲譽而其妙莫測足以盡意中之神矣至此意斯無餘蘊而聖人憂世覺民之心方于此乎遂也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者易書也經者衣中所著之絮也乾坤其易之

易經集註

卷之十一

五

經者謂乾坤經于易六十四卦之中非謂易經于

乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有

對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋

易中所經者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六

皆坤九六散布于二篇而爲三百八十四爻則乾

坤成列而易之本立乎其中矣易之所以爲易者

乾九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九

六獨是六則無以見其爲易易不可見則獨陽獨

陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息

特以爻畫言之耳乾坤卽九六若不下箇經字就說在有形天地上去了

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中所以孔子分形上形下不離形字也裂布曰裁田鼠化爲鷩周宣王時馬化爲狐化意自見矣化而

易經集註

卷之十一

五

裁之者如一歲裁爲四時一時裁爲三月一月裁

爲三十日一日裁爲十二時是也推行者將已裁

定者推行之也如堯典分命羲和等事是化而裁

之至敬授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛

而行潛之事則潛爲通如行見之事則不通矣當

見而行見之事則見爲通如行潛之事則不通矣

事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間

之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于

下文六存方說卦爻不然下文文化而裁之二句說

不去矣。蓋謂者名也。存者在也。上文言化而裁之名之曰變。下文言化而裁之在乎其變。字意各不同。說道理由精而至于粗。故曰形而上者謂之道。說卦爻由顯而至于微。故曰默而成之存乎德行。○陰陽之象皆形也。形而上者超乎形器之上。無聲無臭。則理也。故謂之道。形而下者則囿于形器之下。有色有象。止于形而已。故謂之器。以是形而上下化而裁之。則謂之變。推而行之。則謂之通。及舉此變通措之天下之民。則所以變所以通者皆不相干。

易經集註

卷之十三

王五

成其事業矣。故謂之事業。此畫前之易也。與卦爻

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

極究也。賾多也。天地萬物之形象千態萬狀至多而難見也。卦之象莫不窮究而形容之。故曰極天下之賾者存乎卦。鼓起也。動酬酢往來也。天地萬物之事理酬酢往來千變萬化。至動而難以占決也。爻之辭莫不發揚其故以決斷之。故曰鼓天下之動者存乎辭。卦即象也。辭即爻也。化裁者教人卜筮觀其卦爻所變如乾初爻一變則就此變化而以理裁度之爲潛龍勿用。乾卦本元亨利貞。今日勿用。因有此變也。故曰存乎變。通者行之通達。不阻滯也。裁度已定當推行矣。今當勿用之時。遂即勿用。不泥于本卦之元亨利貞則行之通達不阻滯矣。故曰存乎通。神者運用之莫測。明者發揮之極精。下文默而成之。不言而信是也。無所作爲謂之默。曰默則不假諸極天下之賾之卦矣。見諸辭說之謂言。曰不言則不記諸鼓天下之動之辭矣。成者我自成其變通之事也。信者人自信之。如蒼龜也。與奏假無言時。靡有爭同意。○極天下之賾者存乎卦之象。鼓天下之動者存乎爻之辭。此卦

易經集註

卷之十三

王六

此辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其通此
本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦辭神而
明之則又存乎其人耳蓋有所為而後成有所言
而後信皆非神明惟默而我自成之不言而人自
信之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德
行故有造化之易有易書之易有在人之易德行
者在人之易也有德行以神明之則易不在造化
不在四聖而在我矣

右第十二章 此章論易書不盡言言不盡意

易經集註

卷之十三

五七

而歸重于德行也

梁山來知德先生易經集註卷之十四

平山後學崔華重訂 男 齊同校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時
者也重直龍反

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四

陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者

易經集註

卷之十四

一

列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火
山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因
而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽
極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦成
列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦
至剛柔相推言六十四卦如乾為天乾下變一陰
之巽二陰之艮三陰之坤是剛柔相推也繫辭者
繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉
凶悔吝也動者人之動作營為即趨吉避凶也易

六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已。易有九六是爲之本。無九六則以何者爲本。故曰立本。易窮則變。變則通。不變則不通。有一卦之時。有一爻之時。時之所在。理之所當然。勢不得不然。趣者。同也。○伏羲八卦成列。雖不言象。然既成八卦。而文王之象已在卦之中矣。伏羲八卦雖無爻。然既重其六。而周公六爻已在重之中矣。六十四卦。剛柔相推。雖非占卜卦爻之變。而卦爻之變已在其中矣。各繫以辭。雖非其動。然占者值此爻之辭。則即玩此爻以動之。而動即在其中矣。繫辭以命而動在其中者。何也。蓋吉凶悔吝皆辭之所命也。占者由所命之辭而動。當趨則趨。當避則避。則動罔不吉。不然則凶。悔吝隨之矣。吉凶悔吝生乎其動。動以辭顯。故繫辭以命而動在其中矣。剛柔相推而變在其中者。何也。蓋剛柔者立本者也。變通者趣時者也。有剛柔以立其本。而後可變通。以趣其時。使無剛柔。安能變通。變通由于剛柔。故剛柔相推而變在其中矣。

吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。觀去聲。夫音扶。

貞者。正也。聖人一部易經。皆利于正。蓋以道義配禍福也。故爲聖人之書。術家獨言禍福。不配以道義。如此而詭遇獲禽。則曰吉。得正而斃焉。則曰凶。京房郭璞是也。勝者。勝負之勝。言惟正則勝。不論吉凶也。如富與貴。可謂吉矣。如不以其道得之。不審乎富貴。吉而凶者也。貧與賤。可謂凶矣。如不以其道得之。能安乎貧賤。凶而吉者也。貧乘者。致其寇。舍車者。賁其趾。季氏陽貨之富貴。顏回原憲之貧賤。凡殺身成仁。舍生取義。過涉滅頂。皆貞勝之意也。觀者。垂象以示人也。道者。天地日月之正理。卽太極也。一者。無欲也。無欲則正矣。孔子祖述堯舜者。祖述其精一也。故曰吾道一以貫之。又曰所以行之者一也。又曰天下之動。貞夫一者也。三字皆同。孔子沒。後儒皆不知一字之義。獨周濂溪一人知之。故某不得已。又作入聖功夫字義。○吉凶者。以貞而勝。不論其吉凶也。何也。天地有此正。

理而觀故無私覆無私載日月有此正理而明故無私熒天地日月且如此而況于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉凶哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

見賢通反

易經集註

卷之十四

四

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于爻象之中因此貞一而繫之以辭也蓋教人不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫

辭覺民之心情也故曰情

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者既道之以德又齊之

易經集註

卷之十四

五

以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之大德惟以生物爲心故無私覆無私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭禁非也則曰義曰義即天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞一無私之大德所以與天地參也易之爲書辭變象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見

聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也

右第一章 此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤

也鳥獸之文有足者根於天飛走之類也地之宜無息者根于地草木之類也如畫言究之漆青之壓徐之桐是也非高黍下稻也伏犧時尚鮮食安得有此近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介羽毛雌雄牝牡之類也通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情德者陰陽之理情者陰陽之迹德精而難見故曰通情粗而易見故曰類○包犧氏之王天下也

仰觀俯察與鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行于兩間者不過此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之以爲八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

離音五佃音田

離卦中爻爲異繩之象也網以佃罟以漁離爲目網罟之兩目相承者似之離德爲麗網罟之物麗于中者似之蓋取諸離者言繩爲網罟有離之象

非親離而始有此也教民肉食自包犧始自此至結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利

以教天下蓋取諸益

斲音用反耜音似耒力對反耨奴丑反

耒耜者今之犁也耜者耒之首斲木使銳而爲之今人加以鐵鐮謂之犁頭耒者耜之柄揉木使曲而爲之二體皆木上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象教民粒食自神農始

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中爻艮爲徑路震爲大塗又爲足。坎民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之象。又震錯巽巽爲市利三倍爲市聚貨之象。震動交易之象巽爲進退退之象艮止各得其所之象。此噬嗑之象也。且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也。

易經集註

卷之十四

人

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不

倦不然民以爲紛更安得不倦由之而莫知其所

以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以爲不便何宜之有○儆農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久儆農之

易經集註

卷之十四

九

時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無爲此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾坤之象也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠可

以利天下蓋取諸渙

剡口始反剡以年反

以濟不通句絕致遠句絕剡者剖而使空也剡木

中虛可以載物。刻者斬削也。刻木末銳可以進舟。濟不通者橫渡水也。與濟人溱洧濟字同。溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也。致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也。今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下則矣。濟不通卽下文引重之列。致遠卽下文致遠之列。蓋取諸渙者。下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也。且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣。乘木有功以濟其渙此渙之義也。

易經集註

卷之十四

十

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中爻巽爲繩艮爲鼻又爲手震爲足服之乘之之象也。震本坤所變坤爲牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也。兌本乾所變乾爲馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也。牛非不可以致遠曰引

重者爲其力也。馬非不可以引重曰致遠者爲其敏也。蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

易經集註

卷之十四

十一

中爻下艮爲門上震綜艮又爲門是兩門矣。重門之象也。震動善鳴有聲之木柝之象也。艮爲守門關人中爻坎爲夜艮又爲手擊柝之象也。坎爲盜暴客之象也。上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官戢府庫故設重門以禦之。擊柝以警之。以待暴客豫者逸也。又備也。譏輕而豫怠逸之意也。恐逸豫故豫備。

斷木爲杵掘地爲臼。臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

中爻兌爲毀拆斷與掘之象也。上震木下艮土木與地之象也。大象坎陷臼春之象也。萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米

極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木爲張剡木爲矢張矢之利以威天下蓋取諸騶
張弓也弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木稿
兌爲毀折弦木剡木之象也坎爲弓矢離爲戈兵
又水火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐
鬼方張矢威天下之象也所以威天下者以其騶
垂不服也故取諸騶

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

易經集註

卷之十四

主

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟下宇兩
垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌
爲澤雨之象也兌綜巽風之象也四陽相比壯而
且健棟宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者
壯固之義也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之
土中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎爲

隱伏葬之象也中爻乾爲衣厚衣之象也巽爲木
薪之象也棺之象也乾爲郊郊外中野之象也巽
爲入兌錯艮爲手又爲口木上有口以手入之入
棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死
惟送死可以當大事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以爲他
日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此

易經集註

卷之十四

主

百姓結繩之時爲君者于此時而治也書文字也
言有不能記者書識之契合約也事有不能信者
契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以
此書契而察萬民不敢欺取夬者有書契則考核
精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以
欺矣兌綜巽爲繩繩之象也乾爲言錯坤爲文言
之有文書契之象也

右第二章

通章言制器尚象之事網罟耒耜

所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門

柝所以防民患。柝曰以利其用。衣裳以華其身。宮室以安其居。棺槨以送其死。所以爲民利用。安身養生送死無遺憾矣。然百官以治萬民以察。卒歸之。夫之書契者。蓋器利用便。則巧僞生。聖人憂之。故終之以夫之書契焉。上古雖未有易之書。然造化人事本有易之理。故所作事暗合易書。正所謂畫前之易也。是故易者象也。象也者像也。象者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

易經集註

卷之十四

十

是故二字承上章取象而言。木槌曰材。材幹也。一卦之材。卽卦德也。天下之動。紛紜轆轤。或出或處。或默或語。大而建侯行師。開國承家。小而家人婦子。嘻嘻嗃嗃。其變態不可盡舉。效者效力也。獻也。與川嶽效靈。效字同。發露之意。言有一爻之動。卽有一爻之變。周公于此一爻之下。卽繫之以辭而效之。所謂六爻之義。易以貢也。生者從此而生。出也。著者自微而著見也。吉凶在事本顯。故曰生悔吝在心尚微。故曰著悔有改過之意。至于吉則悔

易經集註

卷之十四

十五

之著也。吝有文過之意。至于凶則吝之著也。原其始而言吉凶生于悔吝。要其終而言則悔吝著而爲吉凶也。○易卦者。寫萬物之形象之謂也。含象不可以言易矣。象也者。像也。假象以寓理。乃事理彷彿近似。而可以想像者也。非造化之貞體也。象者。象之材也。乃卦之德也。爻者。效天下之動者也。象之變也。乃卦之趨時也。是故伏羲之易。惟像其理而近似之耳。至于文王有彖。以言其材。周公有爻。以效其動。則吉凶由此而生。悔吝由此而著矣。而要之。皆據其象而已。故含象不可以言易也。若學易者。不觀其象。乃曰得意在忘象。得象在忘言。正告子所謂不得于言。勿求於心者也。若舍此象。止言其理。豈聖人作易。前民用以教天下之心哉。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。震坎艮爲陽卦。皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦。皆一陰二陽。陽卦奇。陰卦偶者。言陽卦以一陽爲主。震坎

艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶爲主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行兼善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽爲君陰爲民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故爲君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國爭雄是也故爲小人之道○陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽其故何也蓋以卦之奇偶論之陽以奇爲主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之

卦故爲陽卦陰以偶爲主巽離兌三卦之偶皆出于坤三女之卦故爲陰卦若以德行論之陽一君而二民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兌皆二君而一民正合小人之道所以陰卦多陽

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極也送詣也使之至也言人有百般思慮皆送至于數有數存焉非人思慮所能爲也正所謂莫之致而至者命也以塗言之如父子也君臣也夫婦也朋友也長幼也如此之塗接乎其身者甚殊也然父子有親之理君臣有義之理夫婦有別之理朋

友有信之理長幼有序之理使父子數者之相感
吾惟盡其理而已有何思慮以慮言之如富貴也
貧賤也□□也患難也如此之慮起乎其心者有
百也然素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素□
□行乎□□素患難行乎患難如使富貴數者之
相感吾惟安乎其數而已有何思慮下文則言造
化物理有一定自然之數吾身有一定自然之理
而吾能盡其理安其數則窮神知化而德盛矣
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往
易經集註 卷之十四 十九

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也
龍蛇之蟄以存身也信音

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相
推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一
往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也
日月有暝臨之功歲序有生成之功也應時而往
自然而往應時而來自然而來此則造化往來相
感一定之數惟在乎氣之自運而已非可以思慮

而往也非可以思慮而來也以物理言之屈者乃
所以爲信之地不屈則不能信矣故曰求必蠶而
後存其身以奮發不蠶則不能存身矣應時而屈
自然而屈應時而信自然而信此則物理相感一
定之數惟委乎形之自然而已非可以思慮而屈
也非可以思慮而信也正所謂一致而百慮也造
化物理往來屈信既有一定之數則吾惟安其一
致之數而已又何必百慮而憧憧往來哉
精義入神以致用也利用安身以崇德也

易經集註

卷之十四

十九

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言無一
毫人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮知
信之理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從
心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者諸
于其用出乎身發乎邇也利用者利于其用加乎
民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言
而喻也惟利于其用無所處而不當則此身之安
自無入而不自得矣既利用安身則吾身之德自
不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至

于入神非所以求致用也而自是以爲出而致用之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自是以爲入而崇德之資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者

易經集註

卷之十四

十

前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當

安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故

同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂

之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛

也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何

慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天功夫神以理

言故言窮安一致之數是知命功夫化以氣言故

言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣內

而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德

內外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困於石據於蹇繫入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義非所困者在我非所困也非所據者在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也

易經集註

卷之十四

王

故不見妻

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括

字乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢

末曰括括與苦同乃箭筈也管弦處也故書曰若

虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢

也。包也。詩曰：日之夕矣，牛羊下括。至之義也。楊子或
同上曰：其中也。弘深其外也。蕭括檢之義也。過泰
論包括四海包之義也。此則如坤之括囊取閉結
之義動而不閉結。言動則不遲疑滯拘左之左之
右之右之無不宣之有之。資深逢原之意也。○隼
者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子負濟世之
具于身而又必待其時。時既至矣。可動則動。何不
利之有。蓋濟世之具在我。則動而不括。此所以出
而有獲。无所不利也。易曰：公用射隼于高墉之上。

易經集註

卷之十四

王

獲之。无不利者。正言器已成矣。而後因時而動也。
子曰：小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不
恐。小懲而大誡。此小人之福也。易曰：屢校滅趾。无咎。
此之謂也。

釋噬嗑。初九爻義可耻者。莫如不仁。小人則其心
不仁。可畏者。莫如不義。小人則其心不義。利以勸
之。而後爲善。曰勸者。卽勸其爲仁爲義也。威以制
之。而後去惡。曰懲者。卽懲其不仁不義也。故小有
懲于前。大有誠于後。此則小人之福也。不然。不仁

不義不勸不懲。積之既久。罪大而不可解矣。何福
之有。易曰：屢校滅趾。无咎者。正此止惡于未形。小
懲大誡爲小人之福之意也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小
善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡
積而不可掩。罪大而不可解。易曰：何校滅耳。凶。

釋噬嗑。上九爻義。惟惡積而不可掩。故罪大而不可
解。何校滅耳。凶者。積惡之所致也。

子曰：危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其
易經集註

卷之十四

王

治者也是。故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不
忘亂。是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡。繫于
苞桑。

釋否。九五爻義。安危以身言。存亡以家言。治亂以
國言。所以下文曰：身安而國家可保也。危者自以
爲位可恒安者也。亡者自以爲存可恒保者也。亂
者自以爲治可恒有者也。惟安其位。保其存有。其
治則志得意滿。所以危亡而亂矣。唐之玄宗。隋之
煬帝是也。易教人易者。使傾正此意。

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

音知

釋四九爻義德所以詔爵智所以謀事力所以

當任鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

易經集註

卷之十四

五十四

釋豫六二爻義諸者諂諛附冰山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交叔文竟陷其黨是也斷可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆諂于其四矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知

彰三句皆是贊辭○幾者人之所難知能知人之

所不能知故曰神君子之交人上下之間不諂不

瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾

惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初

發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延

遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其

吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此

幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已無

一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日

易經集註

卷之十四

五十五

貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則無所不知矣所以爲萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不違復元祇悔元吉

釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微吉

之先見者也。卽下文有不善未嘗不知也。言顏氏之子其將近于知幾乎。知之未嘗復行。故不貳過。天地網緼萬物化醇。男女構精萬物化生。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

釋損六三爻義。網麻線也。緼綿絮也。借字以言天地之氣。纏綿交密之意。醇者濃厚也。本醇酒亦借字也。天地之氣本虛而萬物之質則實。其實者乃虛氣之化而凝得氣成形。漸漸凝實。故曰化醇。男女乃萬物之男女。雌雄牝牡不獨人之男女也。男

易經集註

卷之十四

三

女乃父母萬物皆男女之所生也。以卦象言。地在中爻上下皆无有天。將地纏綿之象。故曰天地網緼。以二卦言。少男在上。少女在下。男止女悅。有男女構精之象。故以天地男女並言之。致與喪致乎哀。致字同。專一也。陰陽兩相與則專。一本卦六爻應與皆陰陽相配。故曰致一。○天地網緼氣交也。專一而不二。故曰醇。男女構精相交也。專一而不二。故化生。夫天地男女兩也。網緼構精以一合一。亦兩也。所以成化醇化生之功。易曰三人行則損

一人。一人行則得其友者。正以損一人者。兩也得其友者。兩也。兩相與則專。一若三則雜亂矣。豈能成功。所以爻辭言損一得友者。以此。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒凶。易其心者以誠反

釋益上九爻義。安其身者。身無愧怍也。危則行險矣。易其心者。坦蕩蕩也。懼則長戚戚矣。以道義交

易經集註

卷之十四

三

則淡以成。故定以勢利交。則其以壞。故無交。修者安也。易也。定也。修此三者。則我體益之道全矣。故不求益而自益。若缺其一。則立心不恒。不能益矣。全對缺言。民者人也。上與字黨。與之與。下與字取與之與。莫之與。卽上文民不與不應不與也。傷之者。卽擊之也。安也。易也。定也。皆立心之恒。故曰立心勿恒凶。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八十四爻皆其所從出故爲易之門有形質曰物一奇象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同以者用也撰者述也天地之撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之德健順動止之類也不可測者也

易經集註

卷之十四

王人

此二物通之形容曰體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明葵之心如此之類似非上古民淳朴不識不知之語也意者衰世民僞日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之占辭有以察之日用所爲者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事爲之顯以闡之使人洞曉而無所疑開而當名辯物者各開六十四卦所當之名以辯其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不

易經集註

卷之十四

三九

使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所以備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

牝馬遺音之類卦之稱名者小也負乘喪筭之類爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱

不滯于一邊故名爲貳失得者吉凶也報者應也
○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理

默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見
于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白
顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂
之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而
不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若
無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不
隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯

易經集註

卷之十四

手

民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二

物有以體其撰通其德此其所以濟也夫易皆二
物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章 此章言乾坤爲易之門

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其
辭文王已前不過爲占卜之書而已至文王始有
彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興
起者自文王始也因受姜里之難身經乎患難故

所作之易無非處患難之道下文九卦則人所用
以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之
地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固
有德爲虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐
之間有所依據亦猶室之有基址矣故爲德之基
柄者人之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟

易經集註

卷之十四

圭

早已尊人小心畏義則其德日積亦猶物之有柄
而爲人所執持矣故爲德之柄人性本善其不善
者蔽于物欲也今知自反不善而復于善則善端
萌蘖之生自火燃泉達萬善從此充廣亦猶木之
有根本而枝葉自暢茂矣故爲德之本然有德在
我使不常久則雖得之必失之故所守恒久則長
久而堅固故恒者德之固也君子修德必去其所
以害德者如或忿慾方動則當懲窒損而又損以
至于無此乃修身之事故曰損者德之修也君子

之進德必取其有益于德者若見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益者德之裕也裕者充裕也人處平常不足以見德惟處困窮出處語默之間辭受取與之際最可觀德困而亨則君子處斯濫則小人故爲德之辯井靜深有本而後澤及于物人涵養所畜之德必如井而後可施及于人也故爲德之地異既順于理又其巽入細微事至則隨宜斷制故爲德之制此九卦無功夫無次第○此言九卦爲修德之具也聖人作易固有憂

易經集註

卷之十四

主

患矣然聖人之憂患惟修其德而已聖人修德雖不因憂患而修然卦中自有修德之具如履謙復恒損益困井巽乃德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制蓋不必六十四卦而九卦卽爲修德之具矣

履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易以鼓反長知
丈反稱去声

禮順人情故和和無森嚴之分則不至矣然節文

儀則皆天理精微之極至也和而至此履之才德所以極其善也謙以自卑則不尊矣謙以自晦則不光矣今謙自卑而人尊自晦而愈光尊而光此謙之才德所以極其善也暗昧而小者則必不能辨物矣今復一陽居于羣陰暗昧之下雖陰盛陽微以一陽之小而能知辨其五陰皆爲物欲所以反其不善以復其善小而辨物此復之才德所以極其善也事至而雜來者則必至于厭矣恒則雖處輟輟之地而常德如一日雜而不厭此恒之才

易經集註

卷之十四

三

德所以極其善也凡事之難者則必不易矣損則懲忿窒慾雖克己之最難然習熟之久私意漸消其後則易先難後易此損之才德所以極其善也凡事之長裕者則必至于設施造作矣益則日知其所亡月無忘其所能可謂長裕矣然非助長也長裕而不設此益之才德所以極其善也身之窮者則必不通矣困則身窮而道通窮而又通此困之才德所以極其善也人居其所者則必不能遷矣井雖居其所而不動然泉脉流通日遷徙而常

新居其所而遷此井之才德所以極其善也輕重
適均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必
不能隱矣異則能順其理因時以稱其宜然其性
入而伏則又形迹之不露稱而隱此異之才德所
以極其善也此正言九卦才德之善以見其能爲
修德之具也言履和而至所以爲德之基若和而
不至不可以爲德之基矣下八卦做此此一節而
字與書經九德而字同

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

易經集註

卷之十四

王五

益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

和行之行益
反達震萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安
無禮則危禮以和之使之揆之理而順卽之心而
安無乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯
謙以制之則和而至矣履卽禮非有別禮也但上
天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人
之行禮若依其太嚴之體不免失之亢故用謙以
制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不
常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷

善改過則日益高明馴至美大聖神矣何利如之

井以辯義者井泉流通日新不已遷徙于義非能

辯義安能遷徙所以用井以辯之巽以行權者如

湯武之放伐乃行權也然順乎天卽巽順乎理也

又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是卽

巽之能相入也若離心離德安得謂之相入所以

巽順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦

爲修德之具以之字發明之中一節言九卦之才

德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德

易經集註

卷之十四

王五

以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐

其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐

其失于嚴則用謙以制之擇善者吾身修德之始

事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之

終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害

也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以

興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也

則用困以寡之不知性之當盡不能徙義非所以

修德也則用井以辯之然此皆言修德之常經也

若有權變不可通常經者則用異以行之能和行能制禮能自知能一德能違害能興利能寡怨能辯義能行權則知行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以爲德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易經集註

卷之十四

五

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意爲道者易之爲道也一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻爲上內三爻爲下典猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳○易之爲書不可遠以其爲道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變

動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可以爲一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言卽下文外內也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭其出入外內當吉則吉當凶則凶當悔則悔當

易經集註

卷之十四

五

吝則吝各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以爲典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使民知懼哉又明于憂

患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既恨之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可遠乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初對既言初者始也既者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之爲書上下無常剛柔相易不可爲典要若不可揆其方矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民惧之方由其辭以揆憂患與故使

易經集註

卷之十

三

民愛之方始見易之爲書有典可循有常可蹈而向之不可爲典要者于此有典要矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈能知易哉易之爲書不可遠如此

右第八章 此章言易不可遠率辭揆方存乎

其人

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣

上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以爲體故文王之彖辭亦必原始要終以爲辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以爲辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之爲書也不過卦與爻而已一卦分而爲六爻六爻合而

易經集註

卷之十四

三

爲一卦卦則舉其始終以爲體爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之爲書蓋如此其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初爻難知者以初爻爲爻之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難知易知者上爻爲卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知

故聖人繫上爻之辭，不過因下文以成其終。如乾初九曰：潛龍，上爻即曰：亢龍，是也。

若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。

物者，爻之陰陽。雜者，兩相雜而互之也。德者，卦之德。撰者，述也。內外二卦固各有其德，如風山漸外卦有人之德，內卦有止之德，又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之，則二四有坎陷之德，三五有離麗之德。又撰成兩卦之德矣。辯是與非者，辯其物與德之是非也。是者，當于理也。非者，悖于理也。

易經集註

卷之十四

卑

蓋爻有中有不中，有正有不正，有應與無應與，則必有是非矣。故辯是與非，非中爻不備。○初與上固知之有難易矣。然卦理無窮，內外有正卦之體，中爻又有合卦之體。然後其義方無遺缺。若夫錯陳陰陽撰述其德，以辯別其是非，使徒以正卦觀之，而遺其合卦所互之體，則其義必有不備者矣。噫，亦要句。存亡吉凶則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

要平聲
知音智

噫者，嘆中爻之妙也。亦要作句。易經有一字作句。

者如羣卦六二引吉无咎，則一字作句也。要者中，也。即中爻也。說文身中曰要，猶身中肉曰要，勸今。

作腰，言此亦不過六爻之要耳。非六爻之全，即知存亡吉凶也。存亡者，天道之消息。吉凶者，人事之得失。居者，本卦之不動也。居則觀其象之居，言不待六爻之動而知也。彖辭文王卦下所繫之辭也。○言此不過六爻中之要耳，而存亡吉凶不待動爻而可知。故學易者宜觀玩也。若觀玩所思之精，專不必觀周公分而為六之爻辭，但觀文王一卦。

易經集註

卷之十四

卑

未分之彖辭，則此心之所思者，亦可以得存亡吉凶于過半。况中爻之合兩卦者，乎中爻成兩卦，宜乎知存亡吉凶也。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝耶。

勝音升。同功者，二與四互成一卦，三與五互成一卦，皆知存亡吉凶，其功同也。善不同者，二中而四。

不中故不同也不利違者既柔不能自立又違于君則孤臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五爲君君則貴有獨運之權故多功三爲臣賤不能專成故多凶耶者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此六十四卦之自定也今三多凶者豈以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其位而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而

易經集註

卷之十四

聖主

吉剛居陽位而凶者○二與四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也二之多譽者以柔之爲道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功

可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章 此章專論中爻

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重爲六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽矣人不兩則不生不成矣此其所以兩也才者能

易經集註

卷之十四

聖主

也天能覆地能載人能參天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五爲陽上爲陰也立人之道曰仁與義三爲仁四爲義也立地之道曰柔曰剛初爲剛二爲柔也○易之爲書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是兼三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地

道兩則剛柔成質矣。道本如是，故兼而兩之，非聖人之安排也。易之爲書，此其所以廣大悉備也。

道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。當都喪反

變動者，潛見躍飛之類也。等者，剛柔大小遠近貴賤之類也。物者，陽物陰物也。爻不可以言物，有等則謂之物矣。相雜者，相間也。一不獨立，兩則成文。陰陽兩物交相錯雜，猶青黃之相兼，故曰文不當者，非專指陽居陰位，陰居陽位也。卦情若淑，或以

易經集註 卷之十四 聖四

不當爲吉，剥之上九，豫之九四是也。卦情若慝，反以當位爲凶，大壯初九，同人六二是也。要在隨時變易得其當而已。一變動之間，卽有物有文有吉凶，非有先後也。卦必舉始終而成體，故上章以質言，曰兼三才，猶上章之所謂質也。爻必雜剛柔而爲用，故此章以文言曰變動者，猶上章之所謂時物也。○三才之道，變動不屈，故曰爻。爻也者，言乎其變效天下之動者也。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。夫一道也，爲爻爲物

爲文爲吉凶而皆出于易，此其書所以廣大悉備也。

右第十章 此章言易廣大悉備。

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平，易者使傾，其道甚大。百物不廢，懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。易者鼓反

危者使平，易者使傾，此聖人傳心之言，如以小而一身論，一飲一食，易而不謹，必至終身之疾，一言

易經集註 卷之十四 四十五

一語易而不謹，必至終身之玷。此一身易者之傾也。以大而國家論，越王卧薪嘗胆，冬持冰，夏持火，卒擒吳王，此危者之平也。玄宗天寶已前，海內富庶，遂深居禁中，以聲色自娛，悉以政事委之李林甫、京師，遂爲安祿山所陷，此易者之傾也。其道甚大，百物不廢，于此可見。危使平，易使傾，卽書言殖有禮，覆昏暴之意。物者，事也。廢字，卽傾字也。若依小註，萬物之理無所不具，則全非本章危平易傾之易矣。懼以終始者，危懼自始至終，惟恐其始危

而終易也。○易之興也其當殷之末世周之盛德耶。當文王與紂之事耶。惟當文王與紂之事是故玩其辭。往往有危懼警戒之意。蓋危懼則得平安。慢易必至傾覆易之道也。此道甚大。雖近而一身遠而天下國家。凡平者皆生于危。凡傾者皆生于易。若常以危懼爲心。則凡天下之事。物雖百有不齊。然生全成于憂患。未有傾覆而廢者矣。故聖人繫易之辭。懼以終始。不敢始危而終易者。大約欲人恐懼修省。至于无咎而已。此則易之道也。

易經集註

卷之十四

聖六

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

行去聲。易以鼓反。阻若公反。

健順者。乾坤之性。德者。乾坤蘊畜之德。得諸心者。也。卽日新盛德之德也。行者。乾坤生成之迹。見諸事者也。卽富有大業之事也。易簡者。乾坤無私之理也。險阻者。乾坤至賁至動之事。險者。險難也。易直之反。阻者。壅塞也。簡靜之反。惟易直無私者。可以照天下。巖險之情。惟簡靜無私者。可以察天下。

煩壅之故。六十四卦利貞者。無非易簡無私之理而已。此節止論其理。言知險知阻。乃健順德行易簡之能事也。未說道聖人與易。至下文說心研慮方說聖人。八卦象告方說到易。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

說音悅。侯之二字。說吉作言。

能者。人皆不能。而聖人獨能之也。能字在前者。字在後者。言能悅心。研慮定天下吉凶。成天下亹亹。

易經集註

卷之十四

聖七

者。惟聖人也。險阻之吉。如大過過涉滅頂。蠱之利涉大川是也。云爲。卽言行二字。變化。卽欲動者。尚其變。變字。吉字。劉績讀作言。今從之。○聖人事未至。則能以易簡無私之理。悅諸心事。既至。則能以易簡無私之理。研諸慮。是卽乾坤之易簡矣。是以險阻之吉者。知其爲吉。險阻之凶者。知其爲凶。而定天下之吉凶。險阻之吉者。則教人趨之。險阻之凶者。則教人避之。而成天下之亹亹。是故易必以動者。尚其變也。聖人則卽其易簡之理。不必尚其

變而凡有所云爲自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則卽其易簡之理不必尚其辭而凡事必有此自前知而如神事之有形迹而爲器者易必以制器者尚其象也聖人則知以藏往卽其易簡之理而知其一定之器事之無形迹而爲來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來卽其易簡之理而知其未然之來此則聖人未卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象

易經集註

卷之十四

聖人

告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也象者材也皆有辭也情卽象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔卽九六也相雜則吉凶之

理自判然可見告者告此險阻也言者言此險阻

也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而

知險知阻此天地之能也聖人則以易簡之理悅

心研慮未卜筮而知險知阻矣然百姓不皆聖人

也于是聖人作易以成天地之能所以天下之事

雖至險至阻其來無窮然明而既謀于人幽而又

謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓亦可以與能

矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易簡之理亦

能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻爻象以情言

易經集註

卷之十四

聖人

險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至愚

然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險

知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能

也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶或害之悔且吝

卦以變爲主故以利言其言吉者利人也其言凶

者人則避之亦利也愛相攻家人九五也是惡相

攻同人九三是也。遠相取恒之初六是也。近相取豫之六三是也。情相感中孚九二是也。情者情實也。對偽而言。偽相感漸之九三是也。曰相攻曰相取曰相感。即情也。感者情之始動。利害之開端也。取則情已露。而悔吝著矣。攻則情至極。而吉凶分矣。卦爻中其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆其愛惡也。凡易之情者。聖人作易之情也。近者近乎相攻。相取相感之情也。與上文遠近之近不同。不相得者。不相得其易簡之理。而與之違背也。情兼八卦。剛柔故此節言卦爻之情。下節言人之情。○易之爲書。以象告。以情言。見吉凶。百姓固可以與能矣。而人之占卜者。卦中之變動。本教占者趨吉避凶。無不利者也。然變動中有吉有凶。其故何也。以其卦爻之情而遷移也。是故情之險阻不同。有愛惡相攻險阻之情。則吉凶生矣。有遠近相取險阻之情。則悔吝生矣。有情偽相感險阻之情。則利害生矣。凡易之情。以貞爲主。貞即易簡之理也。情雖險阻不同。若合乎易簡之理。則吉矣。利矣。無

悔吝矣。若近乎相攻相取相感之情。而違背乎易簡之理。則凶矣。害矣。悔且吝矣。小而悔吝。中而利害。大而吉凶。皆由此險阻之情而出。此易所以以象告。以情言。見吉凶。使人知所趨避者此也。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。叛者背理。慙者羞愧。疑者可否未決。枝者兩岐不一。躁者急迫無涵養。誣善之人或援正入邪。或推邪入正。故游蕩無實。失守者無操持。屈者抑而不伸。○相攻相取相感卦爻險阻之情固不同矣。至于人之情。則未易見也。然人心之動。因言以宣。試以人險阻之情發于言。辭者觀之。蓋人情之險阻不同。而所發之辭亦異。是故將叛者其辭必慙。中心疑者其辭必枝。吉人之辭必寡。躁人之辭必多。誣善之人其辭必游。失其守者其辭必屈。夫吉者得易簡之理者也。叛疑躁誣失守者。失易簡之理者也。人情險阻不同。而其辭既異如此。又何獨于聖人卦爻之辭而疑之。可見易知險簡知阻。本聖

人成天地之能而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章 此章反復論易知險簡知阻蓋天尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實事也

周易集註卷之十四終

梁山來知德先生易經集註卷之十五

平山後學崔華重訂 男齊同校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言蓍草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數

參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之

象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天一三天五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也若以畫數論之均之爲三參之則三箇三兩之則

兩箇三矣。聖人用書以起數。九變皆三。畫之陽則三其三而爲九。此九之母也。則過揲之策四九三十六。此九之子也。參之是三箇十二矣。九變皆二畫之陰則二其三而爲六。此六之母也。則過揲之策四六二十四。此六之子也。兩之是兩箇十二矣。均之爲十二。參之則三箇兩之則兩箇也。以至乾六爻之策二百一十有六。乃三箇七十二合之也。均之爲七十二。參之則三箇兩之則兩箇矣。總之乾策六千九百十二。乃三箇二千三百四合之也。

易經集註

卷之十五

二

坤策四千六百八。乃兩箇二千三百四合之也。均之二千三百四。參之則三箇兩之則兩箇矣。此皆河圖生數自然之妙。非聖人之安排也。若夫七八亦乾坤之策。但二五爲七。三四爲七。是一地一天不得謂參兩。一三四爲八。一二五爲八。是一地二天。亦不得謂之參兩。以至過揲之策六爻之策萬物之數。皆此參兩。故周公三百八十四爻皆用九。六者以生數可以起數。成數不可以起數也。觀變者六十四卦皆八卦之變。陽變陰陰變陽也。如乾

初爻變則爲姤。二爻變則爲遯。坤初爻變則爲復。

二爻變則爲臨。是也。詳見雜說八卦變六十四卦。

圖發揮。于剛柔者布散。剛柔于六十四卦而生三。

百八十四爻也。易中所言之理一而已矣。自其共。

由而言謂之道。自其蘊畜而言謂之德。自其散布。

而不可移易謂之理。自其各得其所賦之理謂之。

性。道德理性四者。自其在人而言謂之義。自其在。

天而言謂之命。和順于道德者謂易中形上之道。

神明之德。皆有以貫徹之。不相悖戾拂逆也。理于。

易經集註

卷之十五

三

義者六十四卦皆利于貞。其要無咎者義也。今與道德不相違背。則能理料其義。凡吉凶悔吝無咎皆合乎心之制事之宜矣。窮理者謂易中幽明之理。以至萬事萬物之變。皆有以研窮之也。盡性者謂易中健順之性。以至大而綱常小而細微。皆有以處分之也。至于命者。凡人之進退存亡得喪皆命也。今既窮理盡性。則知進知退。知存知亡。知得知喪。與天合矣。故至于命也。惟聖人和順于道德窮理盡性。是以文王發明六十四卦之彖辭。周公

發明三百八十四爻之爻辭有吉有凶有悔有吝有無咎者皆理于義至于命也使非理義立命安能彌綸天地觀象玩辭觀變玩占自天祐之吉無不利也哉幽贊二句言著數也著與河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者周公也理義至命者文王周公之辭也上理字理料之理下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一意幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮于剛柔而順于道德窮理盡性一意也生也倚也立也

易經集註

卷之十五

四

辭爻辭中有命乃聖人窮理盡性而至之

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天

易經集註

卷之十五

五

地間不外形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才故如此分爾天無陰陽則氣機息地無剛柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立人兼三才而兩之者總分三才爲上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五爲陽位二四上爲陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當

位以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以剛柔之
父互居陰陽之位爲剛柔得中者故六位雖而成
文章也○昔者聖人之作易也將以順性命之理
而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰
仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也
故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又
將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性
命之理而已

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

射音石
數色主反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害
也相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二
陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六
錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易
矣宋儒不知錯綜二字故以爲相交而成六十四
卦殊不知此專說八卦逆數方得相錯非言六十

四卦也乾一兌二離三震四前四卦爲往巽五坎
六艮七坤八後四卦爲來數往者順數圖前四卦
乾一至震四往者之順也知來者逆知圖後四卦
巽五至坤八來者之逆也是故易逆數者言因錯
卦之故所以易逆數巽五不次于震四而次于乾
一也○惟八卦既相錯故聖人立圓圖之卦數往
者之既順知來者之當逆使不逆數而巽五卽次
于震四之後則八卦不相錯矣是故四卦逆數巽
五復回次于乾一者以此

右第三章

此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之

暄况晚反
說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此
章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始
交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言
生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋
暄則物舒此言長物之功也暄者明也終交而爲
艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之

功也若乾則爲造物之主而于物無所不統坤則爲養物之府而于物無所不容六子不過各分一職以聽命耳

右第四章 此章言伏羲八卦相錯生物成物

之功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅
勞去聲

此文王圓圖帝者陽也陽爲君故稱帝乾以君之乃其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言

易經集註

卷之十五

八

帝孔子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也

出也齊也相見也致役也說也戰也勞也成也皆

帝也二言字助語辭震方三陽開泰故曰出致者

委也坤乃順承天故爲陽所委役至戌亥之方陽

剥矣故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰

戰于乾之方也伏羲圖圖之乾以天地之乾言文

王圓圖之乾以五行乾金之乾言至坎則以肅殺

相戰之後適值乎慰勞休息之期陽生于子故曰

勞至艮方陽已生矣所以既成其終又成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

絮齊卽姑洗之意春三月物尚有不出土者或有

易經集註

卷之十五

九

未開花葉者彼此不得相見至五月物皆暢茂彼

此皆相見故曰萬物皆相見夏秋之交萬物養之

于土皆得同實然皆陽以委役之故曰致役乎坤

至正秋陽所生之物皆成實矣故說至戌亥之月

陽剥矣故與陰相戰于乾之方至于子月萬物已歸

矣休息慰勞于子之中故勞至未春之交萬物已

終矣然一陽復生故又成其始此因文王圓圖帝

出乎震八句孔子解之雖八卦震巽離坤兌乾坎

艮之序實春夏秋冬五行循環流行之序也蓋震

巽屬木木生火故離火之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木巽陰木故巽居東南巳方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

易經集註

卷之十五

十

右第五章 此章言文王圖圖帝出乎震一節

言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神卽雷風之類妙卽動撓之類以其不可測故謂之神亦如其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散

也燥乾也澤地土中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨潤日暉者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰撓萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡爲先天後天之說所以本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後譬如天之與地對待也二氣交感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖千載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而爲言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其

易經集註

卷之十五

十一

盛矣然必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖
山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而
生成之也若止于言流行而無對待則男女不相
配剛柔不相摩獨陰不生獨陽不成安能行鬼神
成變化而動之撓之燥之說之潤之以終始萬物
哉

右第六章 第三章天地定位第四章雷以動
之言伏羲圖圖之對待第五章帝出乎震二
節言文王圖圖之流行此則總二聖之圖而

易經集註

卷之十五

十一

言文王之流行必有伏羲之對待而後可流
行也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎
艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健
則能動順則能入此震巽所以爲動爲入也健遇
上下皆順則必陷而陷順遇上下皆健則必附而
麗此坎離所以爲陷爲麗也健極于上前無所往

必止順見于外情有所發必悅

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍蜃物
遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物
遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛
躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之
物羊悅群之物此遠取諸物如此

易經集註

卷之十五

十二

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口

首尊而在上故爲乾腹納而有容故爲坤陽動陰
靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也
坎陽在內猶耳之聾在內也離陽在外猶目之明
于外也動而在上者手也拆而在上者口也此近
取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離

卷之十五

十四

兌皆乾體坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為衣為言

卷之十五

十五

純陽而至健為天故為天天體圓運動不息故為圓乾之王乎萬物猶君之王萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父純粹為王純剛為金為寒為冰者冰則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽之色也寒冰在于子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍為直

坤為地為母為布為金為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為金者陰虛也且六十四升為金亦如坤包六十四卦也其靜也翕疑聚不施故為吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文偶

畫成群故爲衆柄者持成物之權黑者爲極陰之色苟九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼食竹爲萑菁其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的類其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

專作車貨音即萑音

九昇王樹反

震者動也爲雷者氣之動于下也爲龍者物之動于下也乾坤始交而成震蕪天地之色故爲玄黃專當作車字震動也車動物也此震之性當作車

易經集註

卷之十五

十六

也上空虛一陽橫于下有舟車之象故剝卦君子得與小人剥廬陽剝于上有剝廬之象陽生于下則爲震矣有得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作足馬則車誤作專也明矣一奇動于內而二偶開張四通八達故爲大塗乾一索而得男故爲長子一陽動于下其進也銳故爲決躁蒼者東方之色故爲蒼食竹萑菁荻與蘆也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也足聲陽也上偶開口故爲善鳴爾雅馬左足白曰馵震居左故曰

馵作者兩足皆動也一陽動于下故爲作足類者類也的類者白額之馬也震錯巽巽爲白故爲頭

足皆白之馬剛反在下故稼爲反生反生者根在上也究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則爲臨爲泰爲三畫之純陽矣故爲健究蕃者究其陽所生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而蕃盛矣故爲蕃究鮮者鮮謂魚震錯巽故爲魚也書奏庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮則

易經集註

卷之十五

十七

專言魚也究健究蕃者究一陽之前進也究鮮者究一陽之對待也苟九家有爲王爲鵠爲鼓巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故爲長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制器爲工

伏義圖震錯巽震居東北爲青巽居西南爲白
蓋木方青而金方白也陽長陰短陽高陰卑一陽
陰又陽居其上陰居其下故爲長爲高風行無
常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏
于重陽之下鬱積不散故爲臭始卦包魚不利賓
者以臭故也爲寡髮者髮屬血陰血不上行也廣
顙者顙額也陽氣獨上盛也眼之白者爲陽黑者
爲陰所以離爲目巽二白在上黑沉于下故爲
白眼巽本乾體爲金爲玉利莫利于乾也坤一索
而爲巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市
利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震
爲決躁巽錯震故其究爲躁卦亦如震之其究爲
健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有爲楊
爲鶴

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎之陽在內故爲水陽畫爲水二陰夾之
故爲溝瀆陽匿陰中爲柔所掩故爲隱伏矯輳者直
而使曲輳者曲而使直水流有曲直故爲矯輳因
爲矯輳弓與輪皆矯輳所成故爲弓輪陽陷陰中
心危慮深故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故
爲病爲痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天
地爲水在人身爲血爲赤者得乾之一畫與乾色
同但不大耳乾爲馬坎得乾之中爻而剛在中故
爲馬之美春剛在內而躁故爲亟心柔在上故首
垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又爲
曳蓋陷則失健足行無力也多眚者險陷而多阻
因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故
通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏
匿于陰中故爲盜中實故木多心堅荀九家有爲
官爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲羸豕爲桎梏
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲蠱爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁贏者驪
力木反

離者麗也。火麗木而生，故爲火。日者火之精，電者火之光，故爲日爲電。甲冑外堅，象離之畫。戈兵上銳，象離之性。中虛，故爲大腹。乾音干，水流濕，故稱血火就燥，故稱乾。外剛內柔，故爲介物。中虛，故爲木之科。科者，科巢之象也。炎上，故木上槁。荀九家有爲牝牛。

艮爲山，爲徑路。爲小石，爲門闕。爲果，爲閤。寺爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬。其於木也，爲堅多節。蘇音孽，噪兒，孽反。

山止于地，故爲山。一陽塞于外，不通大塗，與震相

易經集註 卷之十五

二十

反，故爲徑路。剛在坤土之上，故爲小石。上畫相連，下畫雙峙，而虛，故爲門闕。木實，植生曰果。章實，蔓生。生曰蔀。實皆在上，故爲果蔀。閤，人掌王宮中門之禁，止物之不應入者。寺，人堂。王之內人及宮女之戒，令止物之不得出者。艮剛止內柔，故爲閤。寺人能止于物者，在指。物能止于物者，在狗鼠之爲物。其剛在齒，鳥之爲物，其剛在喙。黔者，黑色。鳥喙多黑，曰屬者，不可枚舉也。狗鼠黔喙，皆謂前剛也。坎陽在內，故木堅在心。艮陽在上，故木堅多節。木枝

在上方有節，荀九家有爲鼻爲虎爲狐。兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決。其於地也，爲剛鹵，爲妾，爲羊。

澤乃瀦水之地，物之潤而見乎外者，亦爲澤。兌之陰見乎外，故爲澤。坤三索於乾而得女，故爲少女。女巫擊鼓，婆娑乃歌舞，悅神者也。通乎幽者，以言悅乎神，爲巫。通乎顯者，以言悅乎人，爲口舌。正秋萬物條枯，實落，故爲毀折。此以其時言也。柔附于剛，剛乃決柔，故爲附決。震陽動，故決躁。兌陰悅，故附決。兌非能自決，乃附于剛而決也。此以其勢言也。兌金，乃堅剛之物，故爲剛。說文云：鹵，西方鹹地。兌正西，故爲鹵。少女從姊爲娣，故爲妾。內狠外說，故爲羊。荀九家有爲常爲輔頰。

右第十一章 此章廣八卦之象

易經集註

卷之十五

三十一

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也。一端之理在所畧。孔子分明恐後儒雜亂文王之序卦。故借此一端之理以序之。其實本意專恐爲雜亂其卦也。如大過以下使非孔子序卦可証。則後儒又聚訟矣。蔡氏改正。丘氏猶以爲不當。僭改經文。豈不聚訟。所以序卦有功。于易宋儒不知象。就說序卦非聖人之書。又說非聖人之蘊。非聖人之精。殊不知序卦非爲

易經集註

卷之十五

三主

理設乃爲象設也。如井蹇解無妄等卦辭。使非序卦雜卦。則不知文王之言何自而來也。自孔子沒。歷秦漢至今。日叛經者皆因不知序卦雜卦也。以此觀之。謂序卦爲聖人之至精可也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟者言乾坤之氣盈。元塞于兩間也。如有欠缺。豈

能生物。屯不訓盈。言萬物初生之時。如此鬱結未通。必如此盈也。物之始生。精神未發。若蒙冒然。故屯後繼蒙。蒙者蒙也。上蒙字卦名。下蒙字物之象也。穉者小也。小者必養。而後長大。水在天以潤萬物。乃萬物之所需者。需不訓飲食。謂人所需于飲食者。在養之以中正。乃飲食之迫也。飲食人之所大欲也。所需不如所欲。則必爭。乾餼以愆。豕酒生禍。故訟。

易經集註

卷之十五

三主

訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可終通。故受之以否。

爭起而黨類必衆。故繼之以師。比者比也。上比卦名。下比相親附之謂也。衆必有所親附。依歸則聽其約束。故受之以比。人來相比。必有以畜養之者。無以養之。何以成比。故受之以小畜。禮義生于富足。物畜然後有禮。故受之以履。禮蓋人之所履。非以禮訓履也。人有禮則安。無禮則危。故受之以泰。

治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川疇昔
儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以
同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故
大者皆爲吾所有所有既大不可以有自滿也故

易經集註

卷之十五

二四

受之以謙有大不盈而能謙則未保其所有之大
而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人
則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者
非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責
爲事弟子之隨師必以傳道解惑爲事故受之以
蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物
大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之
以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱
爲事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽
進而逼四陰蹶蹶乎向于大矣臨不訓大臨者以
上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以
大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀
德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大
則勳績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既
大而可觀則信從者衆自有來合之者故受以噬

易經集註

卷之十五

二五

噬物不可以苟合又在乎賁以飾之不執贄則不
足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合
賁所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂
也文飾太過則爲亨之極亨極則儀文盛而實行
衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之

以坎坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。所謂剝者。以其剝落而盡也。然物不可以終盡。既剝盡于上。則必復生于下。故繼之以復。復者反本而復于善也。善端既復。則妄念不生。妄動不萌。而不妄矣。无妄則誠矣。誠則好善如好好色。惡惡如惡惡臭。然後可以畜德。而至于大。故受之以大畜。物必畜然後可養。況我之德乎。德既畜于已。則可以優游渌沫。而又養之以至于化矣。是可養也。故受之以頤。頤者養之義也。有大過養而後有大施。設養則可動。不養則不可動矣。動者施設而見于用也。故受之以大過。大過者以大過人之才爲大過人之事。非有養者不能也。然天下之事。中焉止矣。理無大過而不已。過極則陷溺于過矣。故受之以坎。坎者一陽陷于二陰之間。陷之義也。陷于險難之中。則必有所附麗。庶資其才力而難可免矣。故受之以離。離者一陰麗于二陽之間。附麗之義也。物不可以終通。終否終盡。終過以理之自然。然言也。造化乃如此也。有大者不可以盈。不養則不可

動以理之當然。言也。人事乃如此也。

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所措。

有夫婦則生育之功成。而有父子。有父子則尊卑之分起。而後有君臣。有君臣則貴賤之等立。而後有上下。上下既立。則有拜趨坐立之節。有宮室車馬之等。小而繁縷之微。大而衣裳之垂。其制之必

有文。故謂之禮。其處之必得宜。故謂之義。錯者交錯也。卽八卦之相錯也。禮義尚往來。故謂之錯。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。

物不可以久居其所。故論物理也。如人臣居寵位之外者是也。豈有夫婦不久居其所之理。序卦止有一端之理者。正在于此。遯者退也。物不可以終

退故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于

易經集註

卷之十五

三六

家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則息情偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損而不已必益益而不已必決決去即損去之意

盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始所以決字即損字也夬與姤相綜夬柔在上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也故決去小人即遇君子所以夬受之以姤君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時邁會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣故受之以困

易經集註

卷之十五

三九

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之器

去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟祭用之而震爲長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則止之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕者無度則必亡國敗家而失其所居之位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

易經集註

卷之十五

三十

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非異順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情

相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣故受之以既濟物至于既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故自物不可以終通以至終離言物不可者十一皆此意也

易經集註

卷之十五

三十一

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後

學以序卦爲定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將

二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦止乾坤坎離大過順小過中孚八卦相錯蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過順小過中孚所以相錯也

易經集註

卷之十五

三十五

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜爲一卦後言綜者倣此順在內故樂險在內故憂凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因

不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也發政施仁之意故與下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜

易經集註

卷之十五

三十五

于二陰之間然爲發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言言蒙之坎上而爲屯矣見而不失其居屯之坎下而爲蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而爲益下卦之震帝出乎震故爲盛之始益上卦之巽下而爲損下卦之兌說言乎兌故爲衰之始震東兌西春生秋殺故

爲盛衰之始。

大畜時也。无妄災也。

此以綜言大畜上卦之艮下而爲無妄下卦之震。故孔子曰：剛自外來而爲主于內，無妄下卦之震上而爲大畜之艮。故孔子曰：剛上而尚賢，止其不能止者，非理之常，乃適然之時，得其不當得者，非理之常，乃偶然之禍。

萃聚而升不來也。

此以綜言升上卦之三陰下而爲萃之下卦三陰。

易經集註

卷之十五

手四

同聚故曰萃。萃下卦之三陰上而爲升之上卦三陰。陰齊升故曰升。惟升故不降下而來。

謙輕而豫怠也。

此以綜言謙之上六即豫之初六，故二爻皆言鳴謙。心虛故自輕，豫志滿故自肆。

噬嗑食也。賁无色也。

此以綜言賁下卦之離上而爲噬嗑之上卦。故孔子曰：柔得中而上行，噬嗑上卦之離下而爲賁之下卦。故孔子曰：柔來而文剛，順中有物，食其所有。

白賁無色，文其所無。

兌見而巽伏也。

此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下，此則以陰見伏于上下。

隨无故也。蠱則飭也。

此以綜言隨則以蠱上卦艮之剛下而爲震，故孔子曰：剛來而下柔，蠱則以隨上卦兌之柔下而爲巽。故孔子曰：剛上而柔下，隨無大故，故能相隨。蠱有大故，故當整飭。

易經集註

卷之十五

手五

剝爛也。復反也。

此以綜言剝則生意漸盡而歸于無，復則生意復萌而反于有。

晉晝也。明夷誅也。

此以綜言明夷下卦之離進而爲晉之上卦。故孔子曰：柔進而上行，明在上而明著，明在下而明傷，井通而困相遇也。

困上卦之兌下而爲井，下卦之巽，井下卦之巽上而爲困。上卦之兌養而不窮，通也。即不困，剛過其

揜遇也卽不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有
感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老
渙離也節止也

此以綜言節上卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦
巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不
止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

易經集註

卷之十五

手大

此以綜言蹇下卦之艮往而爲解上卦之震出險
之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際
際外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌卽家人上卦之巽睽于外
而不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也

此當作上

此以綜言止字乃上字之誤二卦相綜遯之三爻

卽大壯之四爻上字指大壯之四爻而言遯字指

遯之三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公
三爻四爻之辭故發此上退二字言大壯則壯于
大輿之輓上往而進遯則退而畜止臣妾使制于
陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退

大有衆也同人親也

此以綜言同天下卦之離進居大有之上卦大有
上卦之離來居同人之下卦勢統于一所愛者衆
情通于同所與者親

易經集註

卷之十五

手七

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而爲革上卦之兌水火
相息有去故之義水火相烹有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮卽豐上卦之震人處豐盛
故多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小玄寡也。履不處也。

此以綜言二卦皆以柔為主。小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜。故曰寡也。履柔不得位惟以悅體履虎尾。故曰不處也。不處者非所居也。故六三小象曰位不當。

需不進也。訟不親也。

此以綜言天水相上下安分待時。故不進越理求勝。故不親。

易經集註

卷之十五

三九

大過顛也。頤養正也。

依蔡氏改正

此以錯言弱其本末故顛。擇其大小故正。序卦曰。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。有此作証。蔡氏方改正。所以序卦有功。于易既濟定也。未濟男之窮也。

依蔡氏改正

此以綜言水火相為上下。六位皆當。故定三陽失位。故窮。

歸妹女之終也。漸女歸待男行也。

依蔡氏改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽。漸

下卦之艮進而為歸妹上卦之震。歸妹者女事之終。待男者女嫁之禮。

姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道消也。

依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭為盛衰。猶陰陽迭相消長。一柔在五陽之下曰柔遇剛者。小人之遭遇。君子之所憂也。一柔在五陽之上曰剛決柔者。君子之道長。小人之所憂也。易之為書。吉凶消長進退存亡。不過此理。此數而已。故以是終之。

易經集註

卷之十五

三九

梁山來知德先生易經集註卷之十六

平山後學崔華重訂 男_爵齊同校

繫辭上傳

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可以久，有功則可以大。可以久，則賢人之德；可以大，則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

易經集註

卷之十六

一

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生爻。變化是故吉，凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動

則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉無不利。

右第二章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。無咎者，善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介，震無咎者存乎悔。是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。

右第三章

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，知知死生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化，而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道，而知。故神無方而易無體。

右第四章

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君

易經集註

卷之十六

三

子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

卷之十六

三

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之

至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助

易經集註

卷之十六

四

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾無咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

易經集註

卷之十六

五

茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章

依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲事閏故再扚而後掛乾之策二百一十

有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有

易經集註

卷之十六

六

爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫是以明於天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一易經集註

卷之十六

七

闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖

人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

易經集註

卷之十六

八

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

右第十二章 與下繫傳同第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時

者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法
易經集註 卷之十六 九

於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜砥通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以

濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門繫枅以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上占穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易經集註

卷之十六

十

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽二君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往末之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶易經集註 卷之十六 十一

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

易經集註 卷之十六 十二
君子密慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

右第五章 依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其義世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而賞名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因諷以濟民行以明失得之報

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

易經集註

卷之十六

十三

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如

臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要無咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大
百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有
祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼
謀百姓與能八卦以象告爻柔以情言剛柔雜居而
吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相

易經集註

卷之十六

五

攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害
生凡易之道近而不相得則凶或害之悔且各將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章 與上繫傳同十二章

補定周易說卦傳

梁山來知德補定

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍参天兩地
而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

易經集註

卷之十六

六

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
柔剛故易六位而成章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

易經集註

卷之十六

十七

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

易經集註

卷之十六

丁人

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而
得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果有九家有爲
龍爲直爲衣爲言○來知德有爲郊爲帶爲旋爲知
爲富爲大爲頂爲戎爲武

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑 荀九家有爲此
爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿 來知德有爲
末爲能爲小爲朋爲戶爲敦

震爲雷爲龍爲玄黃爲車爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼食竹爲萑菁其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮 荀九家

有爲王爲鵠爲鼓 來知德有爲青爲升躋爲奮爲
官爲園爲春耕爲東爲老爲筐

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
易經集註 卷之十六 十九

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦 荀九家有爲楊爲
鶴 來知德有爲浚爲魚爲草茅爲官人爲老婦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多青爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心 荀九家有爲官爲

律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏 來知德
有爲沫爲泥塗爲孕爲酒爲臀爲淫爲比爲幽爲平

爲河

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁 荀九家有爲牝牛 來知德有爲苦爲
朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墉爲城爲南爲不育
爲害

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 荀九
家有爲鼻爲虎爲狐 來知德有爲牀爲握爲終爲

易經集註 卷之十六 二十
宅爲廬爲丘爲篤爲童爲尾

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊 荀九家有爲常爲輔頰 來
知德有爲笑爲五爲食爲賊爲眇爲西

右第十一章

跋

梁山來矣鮮先生易注一編於易象獨得其解學士大夫多艷稱之家大人幕而訪求之者數年於茲矣戊辰秋幸於吳門書肆舊集中獲有藏本歸而授余且命之曰士人讀書稽古所重在於經術竊訝近日專家之士各守一經大率理會章句摹倣帖括以爲襲取科名之地如是焉止矣詢以經傳理解源流及聖人書不盡言言不盡意之旨茫如也况易理廣大精微尤非他經可同日語者來先生易注獨能窮源探本剖晰易

象中疑義較若列眉發歷代諸儒所未

發真四聖人後一人也汝宜潛心索玩

勿第以尋常傳註目之余拜而受命因

思明道先生入蜀時遇讐翁篋叟談損

益二卦別有解會心竊嘆異以爲易學

在蜀今來先生是編設令程夫子見之

當益信易學之果在蜀矣先生發蒙啟晦誠義文周孔之功臣也哉惟是世遠言湮遺文殘缺購之數年而僅得此帙倘日久失傳不幾終於滅沒而辜先生探索之苦心歟爰請命家大人重加較訂急付剞劂以公諸世刻成余因得附

語簡末諱其端委且以告世之專治一
經者毋第以帖括兩字錮此一生精力
則經傳中書不盡言之意自能旁通觸
類有所發明庶家大人重刊是注之婆
心可以無負尤所望於學易諸君子讀
是編而有同志者

平山後學崔岱齊青峙敬識

[General Information]

书名=易经集注（明·来知德）

作者=明·来知德著

页数=404

SS号=11427748

出版日期=1988年05月第1版